

قَلَمَاتٌ فِي رَسَائِلِ النُّورِ

السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ

رَبِّهِ كَوْنِيَّةٌ وَهَيْفَةٌ رُوحِيَّةٌ

أَكْبَرُ نَبِيِّنَا هَيْفَةُ رُوحَانِهِ

السَّنةُ النَّبَوِيَّةُ
مَرَّةً كَوْنِيَّةً وَهَيْئَةً وَرُوحِيَّةً

دار النيل

مخطوطات
برق

دار النيل للطباعة والنشر

الطبعة الأولى

٢٠٠٥ - ١٤٢٦ م

الهاتف: (٩٠٢١٦٣١٨٦٠١١) +

فاكس: (٩٠٢١٦٣١٨٤٢٠٢) + استانبول / تركيا

مركز التوزيع / فرع القاهرة

العنوان: ٧ ش البرامكة - الحي السابع - م. نصر - القاهرة

تليفون وفاكس: ٢٠٢٢٦١٩٢٠٤ +

جمهورية مصر العربية

البريد الإلكتروني

info@daralnil.com

قَلَامَاتٌ فِي رَسَائِلِ الثَّوَرِ

السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ

رُتَبُهُ كَوْنُهُ وَحَقِيقَةُ رُوحَانِيَّتِهِ

أَخِيذُ الْإِسْلَامِ الْوَلَدِ الْوَلَدِ
أَخِيذُ الْإِسْلَامِ الْوَلَدِ الْوَلَدِ

الله اعلم

المقدمة

١. كيف نفهم النورسي؟!

من هو النورسي رحمه الله ؟.. وما السبيل لفهمه ؟.. ومع أي من أصحاب الأعلام نصنفه ؟.. وفي أي حقل من حقول المفكرين المعنيين بالإيمان ندرج اسمه ؟..

هذه الأسئلة وأمثالها ما زالت حتى اليوم وبعد مضي ما يقرب من ربع قرن على وفاته تراود ذهن الناقد الذي يقرأ "النورسي"، وتلح عليه لكي يجد لها الجواب الشافي، ليضع هذا المفكر المسلم في "مفهوم" معينة من مفهومات المدارس النقدية، أو يصنفه ضمن واحد من الأصناف التي يصنفون بموجبها المفكرين وأصحاب الرأي والقلم من المعنيين بشؤون الدين والإيمان ...

وإنسان المعني كالنورسي إذا كتب عن "الحياة والإنسان والإيمان" فلا بد أن يبدع إما إبداعاً بأيّ بكل طريف وجديد... وهو حين يتناول القلب الإنساني ويلمسه بأنامل إيمانه لا يغادره حتى يضيء وينير.. ويظل يحفر في صخور النفس حتى تتفجر فيها ينابيع الخير والجمال.. وهو كذلك يحاور العقل المتفلسف ويناقش منطقته، يناوش شكه ولا ينفك عنه حتى يهرع مطمئناً إلى الإيمان واليقين.. وهو في غمرة هذه الاهتمامات العالية لا ينسى أن يكتب للحزاني

والمكرويين مواسيا، ويسري عن "المرضى والشيخوخة"^(١) آلامهم وأوجاعهم، ويسكب في قلوبهم وأرواحهم بلسم الأمل وترياق العزاء...

فمفكر عملاق مثل "النورسي" يمكن للمدارس النقدية جميعها أن تجد لها حظا فيما ترك من عظيم الأعمال، وغزير الاهتمامات، ولكن يصعب على واحدة منها أن تحتويه أو تعتبره واحدا من روادها دون منازع..

ورغم أنه حين لين سهل النفاذ إلى القلوب والعقول، فإنه "مفكر صعب" يحار الناقد مع ألوان فكره المتشابكة، كيف يميز اللون الذي له التفرد والغلبة على بقية الألوان.

٢. منهج النورسي والفلسفة

والرأي الجامع في "النورسي" والذي لا أظن أن اثنين يختلفان عليه، هو كونه مجردا في كل ما تناوله من شؤون الدين والفكر والحياة.. وهو يجتهد ينظم مناهج البحث وطرائق العرض، وأساليب المعالجة...

ولكونه يملك عقلا تركيبيا جامعا، وفكرا استيعابيا وشموليا، واهتماما بالكليات الأساسية العامة التي تندرج تحتها جزئيات أية قضية يعالجها ومفرداتها، فإنه يبدأ بهذه الجزئيات والمفردات في بناء صروحه الفكرية، فيعلو تدريجيا ويعلو، ضمن منهج ذهني طويل النفس، واضح المعالم، مستعينا في عملية البناء وترسيخ الأسس بالأمثال في غالب ما يتناول من أفكار مجردة، حتى يكتمل الصرح، ويقعد البناء على قاعدة كلية وأساس عام راسخ.. ثم يبدأ بوضع اللمسات

---

(١) "المرضى والشيخوخة" رسالتان من رسائل النور، (اللمعات ٢٥-٢٦) مسح لنورسي من خلالهما الأوجاع والآلام التي يعاني منها المرضى والشيخوخ وسرى عنهم وبعث فيهم الأمل والرجاء والعزاء.

الأخيرة في هذا البناء، ويتوجه بالآية الكريمة من كتاب الله، أو الحديث النبوي الشريف من سنة الرسول ﷺ. فإذا بالآية أو الحديث وقد سطعا بنورهما فوق هذا الصرح، وأنارا زواياه وجوانبه، وأضاءا أطرافه، فیدلف القارئ إليه محاطا بالنور من كل جانب فلا يتعثر في مشيه، ولا يتعجس في سيره.

على ضوء ما تقدم هل يمكن اعتبار النورسي فيلسوفا...؟ أو عقليا يعتمد العقل أساسا فيما يعالج من أمور الفكر والدين والحياة..؟

صحيح أن منهجه يشبه إلى حد ما مناهج الفلاسفة العقلين، وصحيح أنه يلتقي معهم في: "العقل التركيبي الجامع، والفكر الاستيعابي الشمولي، والاهتمام بالكليات" إلا أنه يمضي أبعد منهم ويتجاوزهم، ويسمو فوقهم بمراتب.. ذلك لأن الفلاسفة -والتقليديين منهم بشكل خاص- يقفون عند حدود العقل لا يتجاوزونه، ولا يرون ما وراءه أو بالأحرى لا يريدون أن يروا ما وراءه.. أما النورسي فيظل ماضيا مع العقل إلى حدود ما يستطيعه ويطقه، فإذا كل وتعب جاوزه إلى "الحلس" الذي هو أسرع انتقالا في الفهم والاستنتاج، وأصدق إحساسا بالحقيقة من العقل، وأرهف شعورا بعالم "ما وراء العقل" وأقدر على النفاذ في أعماق الغيوب.

٣. النورسي والتصوف

ولا تحس وأنت تقرأ النورسي في بناء الفكرية بما تحسه في بنى المفكرين الآخرين، من صرامة المنطق، وثقل البناء، وجهامة الأسلوب.. بل تحس بالرجل وكأنه يدفع بأفكاره -قبل أن ترى النور- إلى قلبه لترق هناك وتشف، وتخرج من ثمة ترف رفيف الفراش، فيلتقطها قلم روحي المنبت، سماوي المداد، كوني

اللون والضوء، فلا تكاد عينك تصافح ما كتب حتى ينفذ إلى قلبك بلمحة خاطفة، ويسري إلى روحك كما يسري البرق في ظلمة الليل، ثم يتلقفه ذهنك وله من قلبك وروحك - في الفهم - سند أي سند..

هذه الطريقة في الكتابة التي تبدأ ذهنية في جزئياتها وأوليائها، وتنتهي روحانية قلبية ذوقية في قمتها، هي التي أوقعت بعض الذين قرأوا النورسي في خطأ اعتباره صوفيا كبيرا، أو صاحب مدرسة صوفية جديدة..

ولا شك أن النورسي قد عرف التصوف معرفة تامة، وخبر أصوله، ومارس في حياته بعضا من ألوانه، وقرأ لعمالقة التصوف وتأثر بهم.. وكشف عن عقده ومشاكله، واطلع على مزالقه، وشاهد إيجابياته التي تخدم "الإيمان" وترفده وتقويه، ووقف على مهاويه ومخاطره التي أهلكت خلقا كثيرا، وقد تضمنت رسالته "التلويحات التسعة" بحمل آرائه في "التصوف" كما سيطلع عليها القارئ الكريم في هذا الكتاب..

وهو وإن كان يكن للتصوف الصافي الخالص من الشوائب، والنابع من السنة النبوية الشريفة الاحترام والتقدير. إلا أنه لم يكن صوفيا، وهو صاحب المقولة المشهورة: "إن هذا الزمان ليس زمان الطريقة الصوفية بل زمان إنقاذ الإيمان".^(١)

وهو يعتبر "التصوف" مرحلة من مراحل الارتقاء الإيماني، وليس قمة هذا الارتقاء، وثمة درجة أعلى منها وأسمى هي درجة التلقي عن القرآن الكريم مباشرة واعتبار القرآن الكريم الأستاذ والشيخ والإمام الذي ينبغي للمسلم أن يستمد منه المهم والإمداد..

وقد كتب ثلاثين ومئة رسالة في شتى "العلوم الإيمانية" التي تضمنها القرآن

---

(١) لللاحق للنورسي، ملحق أميرباغ/١ ص ٢٦٣

الكريم وأطلق عليها اسم "رسائل النور" لأنها تقبس من نور القرآن، وتستشير بأضوائه، لذلك فهو يقول عن نفسه بكل تواضع إنه "خادم القرآن".

٤. النورسي والسنة النبوية الشريفة

تشكل "السنة النبوية الشريفة" في فكر النورسي معلماً إيمانياً لا ينبغي لأحد من المؤمنين أن يتجاوزها، أو ينفلت منه، أو يبتدع من الأقوال وطرائق العبادات ما تنكره، ولا ينسجم مع روحها العام..

ولكن النورسي ليس حرفياً في تعامله مع السنة ونصوصها، وليس ظاهرياً - إلى حد الجمود- في التلقي عنها والفهم منها.

ولكونه يرى في الرسول الكريم محمد ﷺ "صاحب السنة" ذاتاً متقطرة من روح الكون، ونبضاً من نبضات قلبه، وصورة مجسمة هو أظهر صور فكره وخياله.. وهو -كما يحلو له أن يعبر أيضاً- مرآة الكون، والكون مرآته.. لذا فإن سنته ﷺ، عظمة عظم الكون، واسعة سعته، شاملة شموله، وهي لا تتعارض -بلهاة- مع سنن الكون ونواميسه، بل تلتقيان لتكونا -معاً- الناموس الأعظم للكون والحياة الذي لا يجد الإنسانية حقيقة وجودها إلا في كنفه والسير على هداه.

فكلام الرسول ﷺ -إذن- وأحاديثه الشريفة، تنبع من عالم الشمول هذا، وتنزل من سماء السعة العظيمة التي تتألق فيها المعاني والأفكار، وتجبط من عرش "الرحمن" على قلبه فينطق بها لسانه: -"وما ينطق عن الهوى"-.. فحديثه ﷺ ينبغي أن يفهم على هذا الضوء، وأي توقف عند "حرفيته" أو ظاهريته فحسب، هو -في الحقيقة- حصر لما لا يمكن أن يحصر، وجود يحدد النظر ويمنعه من الرؤية العميقة والبعيدة وربما يفوت "الحرفيين" و"الظاهريين" من معاني

الحديث الشيء الكثير، وقد كان من الممكن أن تنفتح لهم من معانيه ما لم يخطر لهم على بال بقليل من شمولية النظرة، واستيعابة الفهم.

هكذا يفهم النورسي رحمه الله السنة، وهكذا يتعامل مع نصوصها، ويستنبط الجديد والطريف.. وسيجد القارئ الكريم في هذا الكتاب ما يطمئن به إلى دقة نظرات الرجل، وسعة فهمه، وعمق إدراكه، وصواب ما توصل إليه من فهم جديد وواسع للسنة الشريفة..

٥. النورسي والقرآن الكريم

لقد كان لكلمة "الإمام الرباني" في واحد من مکتوباته "وحد القبله"^(١) صدی عميقا في نفس النورسي رحمه الله، حتى أحس وكأنه هو المقصود بهذه الكلمة، وأما تعنيه بالذات قبل غيره، لأنه كان -على ما يبدو- في حيرة من أمره لا يعرف كيف يبدأ رسالته الإصلاحية، ومن أين يبدأ ؟ فجاءت كلمة الإمام الرباني "وحد القبله" على قدر وكأنها تتوجه إليه بالأمر أن يوحد قبله فكره وروحه وقلبه، ويجمع "الكل" على "القرآن الكريم" ويتلقى منه وحده ويأخذ عنه ويعتبره الأستاذ والمرشد فيجلس بين يديه ويتلقى منه الأسرار والفيوض والرحمات، فاستمع إليه حيث يقول:

---

(١) الإمام الرباني "٩٧١ هـ - ١٠٣٤ هـ" هو الشيخ أحمد بن عبد الأحد السهرندي، أتم علوم عصره، وسرع فيها، وجمع إلى كتاباته العلمية، ودراسة الفتنة، تربية الروح، وتقريب النفس، والإخلاص لله، فخرج في ذلك على شيخ كبير من شيوخ النقشبندية هو الشيخ "عبد الباقي البدعشي". وقد عاصر الإمام الرباني انحراف سلطان الهند "الملك جلال الدين أكبر" عن الإسلام، ومبادئه ومحاولة القضاء عليه. وقد أُرغِل في كُتُباته حتى ادعى الألوية، فنهض الشيخ أحمد السهرندي لمعالجة هذه الفتن الرهيبة بقلمه ولسانه وسلوكه، داعيا للمسلمين إلى الاعتصام بالسنة الشريفة، حتى هلك "الملك أكبر" وخلفه ابنه "جهان شاه" الذي كان يعمل للشيخ أحمد كل تقدير وعناية، فماد بالبلاد تدريجيا إلى عقيدتها الأولى، عقيدة الإسلام. انظر مکتوبات الإمام الرباني "ج ١ ص ٨٧ ط ٢ - دار الكتب العلمية - لبنان .

”لقد افتنعت أنا بالذات قناعة تامة بعد ألوف التجارب المتكررة لا بعشراتها ومثلها: أن "الكلمات" والأنوار المفاضة من القرآن الكريم ترشد عقلي وتعلمه مثلما تلقن قلبي أيضاً بأحوال إيمانية كما تطعم روحي أذواقاً إيمانية.. وهكذا حتى أصبحت في إنجاز أعمالني الدنيوية كمثّل ذلك المريد الذي ينتظر مدداً من شيخه ذي الكرامات، إذ أصبحتُ استمد من الأسرار القرآنية ذات الكرامة وانتظر منها حاجاتي تلك، فكانت تحصل بما لا أتوقعه وليس بالحسبان“^(١).

وقد بلغ من تشربه العظيم بالقرآن الكريم، واستيعابه لأغراضه ومقاصده وغاياته، أنه كتب الكثير من "رسائل النور" في ظروف قاسية، ولم يكن في متناوله من مصادر سوى القرآن نفسه. ويكفي أن تعلم أنه ألف كتابه الفذ في التفسير "إشارات الإعجاز في مظان الإعجاز" أثناء تنقله في ساحات القتال، وبين الخنادق والملاجئ في الحرب العالمية الأولى في الجبهة التركية الروسية، ولم يكن معه من مصادر التأليف سوى القرآن وحده.

وقد تأثر النورسي بأساليب القرآن وطرائق دعوته تأثراً عظيماً، فملكته عليه لبه ومشاعره، واتخذ من منهجه -في الجمع بين هتاف العقل ونداء الروح في الآية والسورة- مثالا يحتذى به، وينسج على منواله في كتاباته التي يقول عنها: إنه سلك فيها "طريقاً غير مسلوكة في برزخ بين العقل والقلب"^(٢)، فاستمع إليه يقول عن نفسه:

”لقد كان في سياحته وسلوكه ذلك السلوك في تلك المقامات، ساعياً

(١) المكنيات للنورسي ص ٤٦٠.

(٢) للثري العربي النوري، النورسي ص ٣٥.

بالقلب تحت نظارة العقل، وبالعقل في حماية القلب كالإمام الغزالي والإمام الرباني وجلال الدين الرومي^(١).

فلا يفتح بابا من أبواب القلب إلا تحت نور من أنوار العقل، ولا يلج منفذا من منافذ العقل إلا على جناح من أجنحة القلب..
وهذا بالفعل ما تطالعنا به كتاباته في كل رسائله:

منطق عقلي يمضي على مهل ويمضي، حتى إذا أوشك أن يصلب ويثقل، ويصدم النفوس والعقول بثقله وصرامته، بادره القلب برفيفه والروح بخفته ورشاقته، فإذا به يشف ويخف ويمضي منسابا إلى النفوس عذبا سائغا، وفراتا سلسيلا، يسعفه قلم مطواع قادر على الأداء والتعبير عن أعقد معضلات الفكر، وأدق خفايا الروح والوجدان، ضمن عبارة هي الغاية في القوة والإشراق والوضوح، وجملة هي القمة من جمال البيان وسحر التعبير، فلا غرو بعد هذا كله أن يشيد "محمد عاكف"^(٢) شاعر تركيا الأكبر بقدرة النورسي الأدبية، وطاقاته التعبيرية. وبلاغة أسلوبه، ورشاقة أدائه، حتى ليضعه إلى جانب كبار أدباء العالم.

٦. الاعتدال في منهج النورسي

ومنهج النورسي المعتدل، ونزاهة فكره، وكرهه للتعصب، واجتنابه تجريح الآخرين من دون تفحص وتدقيق، ورفضه أن يتخذ موقفا مسبقا من الجماعات قبل التعرف على أفكارهم ومذاهبهم في مظانها الأصلية.. كل هذه الصفات -

---

(١) للشوي العربي النورسي، النورسي ص ٣١.

(٢) محمد عاكف "١٨٧٣-١٩٣٦": شاعر إسلامي من أبلغ شعراء الترك، كان عضوا في دار "الحكمة الإسلامية" مع الأستاذ النورسي. اشتهر بديوانه "صفحات".

والتي هي صفات العلماء الحقيقيين- هي التي أهلت النورسي لكي يتناول -
بتجرد ونزاهة فكرية- موضوعا خطيرا من المواضيع التي شغلت وما زالت
تشغل عقول المسلمين وقلوبهم، ألا وهو "السنة النبوية وحقيقتها الروحية" وينشره
في رسائله فيبدع فيه ألما إبداع ويأتي فيه بالجديد والمفيد.

وهذا النهج النبيل هو الذي شجعنا لكي نجمع ما وسعنا جمعه مما بثه النورسي في
رسائل النور حول السنة الشريفة: سنة كونية وحقيقة روحية.

ونود أن نذكر أن ما ورد من مباحث إنما هو غيض من فيض مما كتبه
النورسي في رسائل النور، وإنما هو معالم لطريق واسعة نرجو أن يوفقنا الله تعالى
إلى الإلمام بها.

وختاما نأمل مخلصين أن يغدو هذا الكتاب واحة خضراء مورقة، وان تلتقي
عليه أفكار المؤمنين وقلوبهم من المخلصين المحيين لله ولرسوله ﷺ أيضا كانوا..
ونرجو من الله تعالى الرضى والقبول ومنه وحده الأجر والثواب..

أديب إبراهيم الدباغ

الموصل

القسم الأول

السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ

سُنَّةُ كَوْنِيَّة

المدخل

١. التعاون والتساند

يرى النورسي رحمه الله -من خلال تأملاته العميقة ونظراته الشمولية الجامعة في الحياة والكون- قانوناً عاماً ينظم مسار الحياة نحو مقاصدها العليا وغاياتها الأساس، ويكتشف ناموساً عظيماً يتماسك به الكون ويقوم عليه الوجود... وهذا "القانون والناموس" إنما هو "التعاون والتساند" بين عناصر الوجود وكائناته، ويتم بموجبه حوار ودي صادق بين الإنسان والكون والحياة..

يقول النورسي بهذا الصدد:

”اعلم! إن مما يدل على أن دستور الحياة هو التعاون دون الجدل؛ كما توهّمه الفلسفة الضالة المضلة، عدم مقاومة التراب الصلب ولا الحجر الصلب، لسيران لطائف رقائق عروق النباتات اللينة اللطيفة، بل يشق الحجر قلبه القاسي بتماس حريير أصابع بنات النبات، ويفتح التراب صدره المصمت لسريان رائد النباتات.

نعم، تجاوب أعضاء الكائنات بشمسها وقمرها لمنفعة الحيوانات، وتسارع النباتات لإمداد أرزاق الحيوانات، وتسابق مواد الأغذية لترزيق الثمرات، وتزين الثمرات لجلب أنظار المرتزقات، وتعاون الذرات في

الإمداد لغذاء حجيرات البدن؛ دليل قاطع ساطع على أن الدستور العام هو التعاون وما الجدل إلا دستور جزئي بين قسم من الحيوانات الظلمة".^(١)

ومن خلال هذا الحوار والتواصل الحميمي الدائم يمضي الثلاثة "الإنسان والكون والحياة" في وحدة واحدة ويدلفون إلى طريق العبودية الخالصة لله تعالى، ويمهدون للآتين من البشر السبيل لمعرفة ومحبة جل وعلا!

فالعالم إذن بأرضه وسمائه وكونه، ونباته وحيوانه، وإنسه وجانسه، وحدة واحدة، وكيان موحد، يربط بين أجزائه روح تعاوني محكم، وتشدد مفاصله إرادة الارتقاء بالإنسان - خليفة الله في أرضه - إلى مقام التقوى والإحسان.

٢. "كل شيء" في خدمة شيء و"الشيء" في خدمة كل شيء

فالشيء الواحد مرتبط بـ "الكل" أخذاً وعطاء وهذا "الكل" نفسه قد يكون مكرساً لخدمة هذا "الواحد" أيضاً، وقد ينسل "شيء" كذرة هواء مثلاً أو قطرة ماء في جسم كائن حي، فتساهم - الذرة أو القطرة - في بناء الملايين من حجيرات هذا الجسم، وكثيراً ما تجتمع أشياء كثيرة - كالماء والتراب والهواء والشمس - لتبني ثمرة في شجرة..

فاستمع إلى النورسي مشيراً إلى هذه الحقيقة الحياتية بشكل غاية في البساطة والوضوح حيث يقول:

"انظر إلى الحياة كيف يصير فيها شيء كل شيء، وكلنا يصير كل شيء شيئاً.

نعم! يصير الماء المشروب - بإذن الله - مالا يعد من أعضاء وجهازات

(١) للتوثي العربي النورسي للنورسي ص ٣٤٩-٣٥٠.

حيوانية، فصار شيء بأمر الله كل شيء. وكذا يصير جميع الأطعمة المختلفة الأجناس - بإذن الله - جسماً خاصاً وجلداً مخصوصاً وجهازاً بسيطاً، فيصير كل شيء شيئاً لأمر الله. فمن كان له عقل وشعور قلب يفهم: إن جعل شيء كل شيء وجعل كل شيء شيئاً سكة خاصة بصانع كل شيء وخالق كل شيء جلّ جلاله^(١).

فعمل "الواحد" ضروري "للكل" وعمل "الكل" ضروري للواحد.. فالنملة والفيل، والزهرة والفراشة، والشمس والقمر والنجوم، يرتبط كل واحد منها بالكل ارتباطاً وثيقاً، ويرتبط "الكل" بالإنسان رغم ما يبدو أحياناً للوهلة الأولى من عدم وجود هذا الارتباط.

٣. مولد إنسان

فمولد "إنسان جديد" ليس ميلاد "رقم جديد" يزيد واحداً إلى رقم الملايين من البشر الموجودين على الكرة الأرضية... بل هو حدث مهم يتمخض عنه الكون والحياة، وهو لا يقل في أهميته وخطورته عن أي حدث كوني في عالم السماوات والأرض، وهو أيضاً على صلة وثيقة بما يحدث في هذين العالمين من أحداث، وما يقع فيهما من وقائع...

لذلك سن الإسلام استقبال "المولود الجديد" بالتكبير والتهليل والتحميد، كأى حدث كوني آخر يثير الخوف أو السرور، ويُحتفى بمقدمه احتفاء يليق - ليس بما هو كائن عليه يوم مولده - بل بما يمكن أن يكون عليه في مستقبل أيامه، وبما يؤمل أن يحتله من موقع في الحياة الإنسانية، والمجتمع البشري.

(١) للمصدر نفسه ص ٤١.

٤ . مولد محمد ﷺ

هذا في مولد "إنسان"، فكيف إذا كان هذا الإنسان نبيا...؟ وكيف إذا كان نبيا رسولا...؟ وكيف إذا كان محمدا ﷺ...؟
فمولده ﷺ مرتبط بالوجود والكون ارتباط الروح بالبدن، وارتباط العقل بالرأس، وارتباط الفكر بالوجدان...

فلنستمع إلى "النورسي" وهو يجلي لنا هذه الحقيقة حيث يقول:
"نعم، كما أن الحياة هي خلاصة مترشحة من هذا الكون، والشعور والحس مترشحان من الحياة، فهما خلاصتها، والعقل مترشح من الشعور والحس، فهو خلاصة الشعور، والروح هي الجوهر الخالص الصافي للحياة، فهي ذاتها الثابتة المستقلة. كذلك الحياة المحمدية -المادية والمعنوية- مترشحة من الحياة ومن روح الكون، فهي خلاصة خلاصتها والرسالة المحمدية مترشحة من حس الكون وشعوره وعقله، فهي أسمى خلاصته، بل إن حياة محمد ﷺ -المادية والمعنوية- بشهادة آثارها حياة حياة الكون، والرسالة المحمدية شعور لشعور الكون ونور له. والوحي القرآني بشهادة حقائقه الحيوية روح لحياة الكون وعقل لشعوره.. أجل.. أجل.. أجل..

فإذا ما فارق نور الرسالة المحمدية الكون وغادره، مات الكون وتوفيت الكائنات، وإذا ما غاب القرآن وفارق الكون، جنّ جنونه وفقدت الكرة الأرضية صوابها، وزلزل عقلها، وظلت بلا شعور، واصطدمت بإحدى سيارات الفضاء، وقامت القيامة"^(١).

(١) الكلمات للنورسي ص ١١٩.

فلا عجب إن كانت عيون الأحبار والرهبان والكهان، مشدودة إلى السماء
ترصد أخبارها، وتستنبئ عن أحداثها..

عن حسان بن ثابت قال: (والله إني لغلّام يفعة، ابن سبع سنين أو ثمان، اعقل
كل ما سمعت، إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمه "الحصن" يثرب:
يا معشر يهودا

حتى إذا اجتمعوا إليه، قالوا له: ويلك ! مالك؟
قال: طلع الليلة نجم "أحمد" الذي ولد به).^(١)

***

وفي مولده ﷺ ولد صنو الكون، وعدله في ميزان الوجود... به اتزن الكون،
واعتدل مزاجه، وراق فكره، وهدأ حنينه، واطمأنت نفسه، ولسان حاله يقول:
محمد ﷺ صنوي، وشقيق روحي، وحبّة فؤادي... من أنا من غير محمد..؟
أنا طلسم مكنون محمد مفتاحه.. أنا الغموض والعماء بضوء محمد
انكشف.. وبنور محمد أبين.. أنا كتاب ممسوح بيد محمد تتلألأ سطور.. أنا
التيه والضياح، بمحمد أعرف نفسي ويعرفني العالم.. ومحمد التقي ذاتي ويلتقيني
العالم.. أنا اللامعنى الكبير.. ومحمد معنای الكبير..

٥. كون آخر

والقرآن الكريم المنزل على قلب محمد ﷺ يقيم من آياته ومعانيه كونا آخر
هو أعظم سعة، وأوسع شمولاً من هذا الكون المشاهد المحدود الذي لا يبلغ في
مداه وسعته "كون القرآن"..

---

(١) السيرة النبوية لابن هشام - الجزء الأول ص ١٦٨.

لأن "القرآن" كلام الله، والله تعالى لا يحده حد، ولا يحصره زمان أو مكان.. وهو أيضاً "معنى الوجود" و"المعنى" دائماً أكبر وأعظم من "المبنى"، ولطافة "المعنى" أجمل وأسمى وأشمل من كثافته...

فأي قلب كبير كبير.. واسع واسع.. شامل شامل.. هو قلب محمد ﷺ، الذي ينزل عليه "كون القرآن" فيحيط به ويستوعبه.. وأي ذات عظيمة هي ذاته التي تشع في سماء هذا الكون وتتألق في أرجائها!

فلا عجب إذا ما شكل القرآن الكريم ومحمد ﷺ كونا آخر، ورغم أن هذا الكون أوسع وأشمل وأعظم من الكون المادي الكثيف فان نواميسه وقوانينه لا تتعارض مطلقاً مع نواميس الكون المادي وقوانينه، بل تتسابق معها وتتلاقى وتتوافق، حتى غدت "السنة النبوية الشريفة" -بسر هذا التوافق- ناموساً كونياً عاماً يحفظ توازن الكونين المادي والمعنوي.

والآن فلننظر إلى النورسي كيف ينقلنا إلى آفاق هذه المعاني بما يضرب من أمثال، حيث يقول:

"اعلم! أنه بينما ترى العالم كتاباً كبيراً ترى نور محمد "عليه الصلاة والسلام" مداد قلم الكاتب.. وبينما ترى العالم يلبس صورة الشجرة ترى نوره "عليه الصلاة والسلام" نواظراً أولاً، وثمرتها ثانياً.. وبينما ترى العالم يلبس جسم الحيوان^(١) ترى نوره "عليه الصلاة والسلام" روحه.. وبينما ترى العالم تحوّل إنساناً كبيراً ترى نوره "عليه الصلاة والسلام" عقله.. وبينما ترى العالم حديقة مزهرة ترى نوره "عليه الصلاة والسلام" عنليبه.."^(٢)

(١) أي: لو افترض العالم كائناً مجسماً ذا حياة ترى...

(٢) للفتوي العربي النوري ص ٢١٩.

ويقول أيضاً في المعنى نفسه:

”اعلموا إن القرآن كما يفسر بعضه بعضاً، كذلك إن كتاب العالم يفسر بعض آياته بعضها. فكما أن العالم المادي يحتاج احتياجاً حقيقياً إلى شمس تفيض منها عليه أنوار نعمته تعالى، كذلك العالم المعنوي يحتاج أيضاً إلى شمس النبوة لفيضان أضواء رحمته تعالى. فنبوة أحمد عليه الصلاة والسلام في الظهور والوضوح والقطعية بدرجة الشمس في وسط النهار، وهل يحتاج النهار إلى دليل؟“^(١)

وهي -أي السنة- تحرص على ألا تخرق عوائد الكون إلا في بعض الحالات تحدياً للخصوم، أو تطميناً لقلوب الأحبة المؤمنين، علماً بأن أعظم معجزاته ﷺ هي القرآن الكريم، هذه المعجزة التي كفت وأوفت.

---

(١) للصنبر نفسه، ص ٢٤٥ .

الفصل الأول

السنة حياة

أثر السنة النبوية في النورسي

السنة حياة.. من أخذ بنصيب منها أخذ بحظه من الحياة.. والسنة ارتفاع وسمو.. من تعلق بشيء منها رفعته وسمت به.. والسنة تقدم وارتقاء.. من احترم ناموسها، وحرب دساتيرها تقدم وارتقى..

والسنة طهر ونقاء.. من استظل بغمامها، وتعرض لا ندائها طهر قلبه، وتنقى فكره...

والنورسي -رحمه الله- يدرك أهمية السنة، ومدى ما يفيد منها المؤمن في حياته، ولا سيما عندما تضطرب الموازين إلا ميزان السنة، ويسود المهرج والمرج، ويشيع في المجتمع الفساد، وتكثر البدع، فلا خلاص للمسلم، ولا نجاة له إلا باللجوء إلى السنة.

وإليك ما يقوله النورسي بهذا الخصوص في النكتة الأولى من اللمعة الحادية عشرة التي خصصها من كتاب "اللمعات" للسنة النبوية الشريفة والتي سماها "مراقبة السنة وترياق مرض البدعة":

”قال الرسول ﷺ:

(مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فُسَادِ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيدٍ).^(١)

أجل! إن اتباع السنة المطهرة هو حتما ذو قيمة عالية، ولا سيما اتباعها عند استيلاء البدع وغلبتها، فإن له قيمة أعلى وأسمى، وبالأخص عند فساد الأمة، إذ تُشعر مراعاة أبسط الآداب النبوية بتقوى عظيمة وإيمان قوي راسخ؛ ذلك لأن الاتباع المباشر للسنة المطهرة يذكر بالرسول الأعظم ﷺ، فهذا التذكر الناشئ من ذلك الاتباع ينقلب إلى استحضار الرقابة الإلهية، بل تتحول في الدقائق التي تراعى فيها السنة الشريفة أبسط المعاملات العرفية والتصرفات الفطرية - كأداب الأكل والشرب والنوم وغيرها- إلى عمل شرعي وعبادة مثاب عليها؛ لأن الإنسان يلاحظ بذلك العمل المعتاد اتباع الرسول ﷺ، فيتصور أنه يقوم بأدب من آداب الشريعة، ويتذكر أنه ﷺ صاحب الشريعة، ومن ثم يتوجه قلبه إلى الشارع الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى، فيغنم سكونا وطمأنينا ونوعا من العبادة.

وهكذا، في ضوء ما تقدم فإن من يجعل اتباع السنة السننية عاداته، فقد حول عاداته إلى عبادات، ويمكنه أن يجعل عمره كله مشغرا، ومثابا عليه.^(٢)

ولكن ما هي السنة ؟ وما هي أقسامها ؟ وكيف ينبغي التعامل مع كل قسم منها ؟

يجيب النورسي قائلا: (في النكتة الحادية عشرة من الرسالة نفسها):

(١) انظر مصابيح السنة للبغوي ج/ص ١٩.

(٢) المعاني للنورسي ص ٨٠-٨١.

”المسألة الأولى:

إن لسنة الرسول الأعظم ﷺ ثلاثة منابع، هي:

أقواله، وأفعاله، وأحواله. وهذه الأقسام الثلاثة هي كذلك ثلاثة أقسام:

الفرائض، النوافل، عاداته ﷺ.

ففي قسم الفرائض والواجب، لامناس من الاتباع، والمؤمن بحجر على هذا الاتباع بحكم إيمانه. والجميع بلا استثناء مكلفون بأداء الفرض والواجب، ويترتب على إهماله أو تركه عذاب وعقاب.

وفي قسم النوافل، فأهل الإيمان هم مكلفون به أيضاً حسب الأمر الاستحبابي، ولكن ليس في ترك النوافل عذاب ولا عقاب. غير أن القيام بها واتباعها فيه اجر عظيم. وتغيير النوافل وتبديلها بدعة وضلالة وخطأ كبير.

أما عاداته ﷺ وحركاته وسكناته السامية فمن الأفضل والمستحسن جداً تقليدها واتباعها حكمة ومصلحة سواء في الحياة الشخصية أو النوعية أو الاجتماعية، لأن هناك في كل حركة من حركاته الاعتيادية منافع حياتية كثيرة جداً فضلاً عن أنها بالمتابعة تصبح تلك الآداب والعادات بحكم العبادة“،^(١)

ثم ينتقل ”النورسي“ من السنة بأقسامها إلى صاحب السنة ﷺ، مبيناً ما تنطوي عليه ذات محمد ﷺ من أسرار وأنوار لا بد لكل مسلم من أن يقتبس منها، ويتخذها مثلاً يحذو حذوها في كل شؤون حياته، فيقول:

”نعم، ما دام -عليه الصلاة والسلام- متصف بأسمى مراتب محاسن

(١) اللغات ص ٩٤.

الأخلاق، باتفاق الأولياء والأعداء. وأنه ﷺ هو المصطفى المختار من بين نبي البشر، وهو أشهر شخصية فيهم باتفاق الجميع.. وما دام هو اكمل إنسان، بل اكمل قدوة ومرشد بدلالة آلاف المعجزات، وبشهادة العالم الإسلامي الذي كونه، وبكلماته الشخصية بتصديق حقائق ما بلغه من القرآن الحكيم.. وما دام ملايين من أهل الكمال قد سموا في مراتب الكمالات، وترقوا فيها بشعرات اتباعه فوصلوا إلى سعادة الدارين.. فلا بد أن سنة هذا النبي الكريم ﷺ وحركاته هي افضل نموذج للاقتداء واكمال مرشد للاتباع والسلوك واحكم دستور، واعظم قانون، يتخذه المسلم أساسا في تنظيم حياته.

فالسعيد المخطوظ هو من له أوفر نصيب من هذا الاتباع للسنة الشريفة. ومن لم يتبع السنة فهو في خسران مبين إن كان متكاسلا عنها.. وفي جناية كبرى إن كان غير مكترث بها.. وفي ضلالة عظيمة إن كان منتقداً لها بما يرمي التكذيب بها.

المسألة الثانية:

لقد وصف الله سبحانه وتعالى الرسول ﷺ في القرآن الحكيم بقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (القلم: ٤).

ووصفه الصحب الكرام كما وصفته الصحابة الجليلة الصديقة عائشة رضي الله عنها قائلة: (كان خُلُقُهُ القرآن).^(١) أي: إن محمدا ﷺ هو المثال النموذج لما بينه القرآن الكريم من محاسن الأخلاق، وهو افضل من تمثلت فيه تلك المحاسن، بل انه خلق فطرة على تلك المحاسن. ففي

(١) مسلم، صلاة للمساكين ١١٣٩، أبو داود، الصلاة ١٣١٦، النسائي، قيام الليل وتطوع النهار ٢.

الوقت الذي ينبغي أن يكون كل من أفعال هذا النبي العظيم ﷺ وأقواله وأحواله، وكل من حركاته نموذج اقتداء للبشرية، فما اتعس أولئك المؤمنين من أمته الذين غفلوا عن سنته ﷺ ممن لا يزالون بها أو يريدون تغييرها فما أتعسهم وما أشقاهم!“(١)

ماذا يعني الانحراف عن السنة النبوية الشريفة:

يقول النورسي:

”أي السنة بجوانبها الأربعة، تفسر كبير لسنة الله الكبرى المنبثة في العالم الأصغر والأكبر“.

أي في عالم الإنسان والكون الكبير، ويشرح أخوه "عبد المجيد" هذه الجملة الوجيزة للنورسي بقوله:

”وهي السنة المحمدية التي جوانبها الأربعة عبارة عن الحديث القدسي والقولي والفعلية والتقريري. وتلك السنة كشافة للسنة الكبرى المنتشرة بين أنواع ذوي الحياة وبين طبقات الكائنات من القوانين والارتباطات التي لا تبدل لها ولا تحوّل“.(٢)

ومن هنا كان الانحراف عن "السنة النبوية الشريفة" ليس انحرافاً عن أصل عظيم من أصول الدين فحسب، بل هو انحراف أيضاً عن فطرة الكون والحياة. ومغالبة هذه السنة أو تحديدها هو مغالبة لمجمع "الكونين" ولقواهما المتساندة، ومصالوة للمتقى "ناموسين" اللذين يسند أحدهما الآخر ويقويه ويعاونه، وهي محاولة

---

(١) الملهمات ص ٩٤.

(٢) صيقل الإسلام، قزل إيجاز على سلم للنطق للنورسي ص ٢٢.

ستبوء -على كل حال- بالإخفاق والفشل النذريين... لأن السنن الكونية بعظمتها وسعتها مندرجة بالضرورة في "السنة النبوية الشريفة"، أو قل إن شئت:

إن السنة النبوية الشريفة مندرجة ضمن السنن الكونية، فمن أراد أن يتجاهلها تجاهلته، ومن أراد أن يغلبها غلبته لا محال..

والكشف عن هذه "السنن" وسر أغوارها، والوقوف على أسرارها وتناولها بكل احترام وحب وتقدير، كان وما يزال من أسباب غوض الأمم، وقيام الحضارات قديما وحديثا.

وقد تخلف المسلمون، وأفلت زمام الدنيا من أيديهم بسبب انحسار مدهم الفكري والحضاري -في عصورهم المتأخرة- ما دون استشراف الآفاق العالية من سنة نبهم ﷺ، وافتقار نظرهم إلى الشمولية والعمق، وهيمنة "التجزئية الذهنية" في تحاورهم مع قوانين السنة ومنطقها، حيث لا تقبل "كليات السنة وكيانها التركيبي المحكم" بالنظرات المجزئة، والعقول المشتتة. والذهنيات المبعثرة... فوقع الانفصام الرهيب بين عقل المسلم الانقسامى المحدود، ومنطق السنة الاستيعابي الشمولي، فحدث -نتيجة لذلك- تأخر المسلم الحضاري عن قافلة العالم.

وعليه فإن أي اثر نبوي شريف ثابت الصحة -علما وتحققا- لا يمكن أن يفارق سنة كونية أو يصطدم بدستور من دساتيرها بل يجمعها جامع "التعاون والتساند" ويقويهما حتى لكأنهما وحدة واحدة في عظمة التأثير الذي تحدثانه في حياة الإنسان والإنسانية.

وكم كان اللجوء إلى "السنة" والتعلق بأذيالها، ومتابعة دساتيرها سببا في إنقاذ الكثيرين من ظلمة الضلال والحيرة، ومن التردي في مهاري الشك والقلق، حيث تضعهم على المحجة البيضاء، فإذا كل شيء يتألا أمامهم بنور الوضوح،

فيمشون في طريقهم على بصيرة من أمرهم، وما أسرع ما يصلون إلى أهدافهم ومقاصدهم التي -لولا السنة- لأخطأوا الوصول إليها...

وها هو النورسي يحدثنا هنا عن تجربته مع أنوار السنة، في النكتة الثالثة من الرسالة نفسها:

”عندما كان يسعى هذا السعيد الفقير إلى الله، للخروج من حالة (سعيد القديم)^(١) ارتج عقلي وقلبي وتدرجنا ضمن الحقائق إزاء إعصار معنوي رهيب، فقد شعرت كأنهما يتدرجان هبوطاً تارة من الثرى إلى الثرى وتارة صعداً من الثرى إلى الثرى، وذلك لانعدام المرشد، ولغرور النفس الأمارة.

فشاهدت حينئذ أن مسائل السنة النبوية الشريفة بل حتى أبسط آدابها، كل منها في حكم مؤشر البوصلة الذي يبين اتجاه الحركة في السفن. وكل منها في حكم مفتاح مصباح يضئ ما لا يحصر من الطرق المظلمة المضرة.

وبينما كنت أرى نفسي في تلك السياحة الروحية أرزح تحت ضغط مضايقات كثيرة وتحت أعباء أثقال هائلة، إذا بي أشعر بخفة كلما تتبععت مسائل السنة الشريفة المتعلقة بتلك الحالات، وكأنها كانت تحمل عني جميع الأثقال وترفع عن كاهلي تلك الأعباء. فكنت أنجو باستسلام تام بالسنة من هموم التردد والوساوس مثل: هل في هذا العمل مصلحة؟ ترى هل هو حق؟. وكنت أرى متى ما كففت يدي عن السنة تشتد موجات المضايقات وتكثر، والطرق المجهولة تتوعر وتغضض، والأحمال تثقل.. وأنا عاجز في غاية العجز ونظري قصير، والطريق مظلمة. بينما كنت

---

(١) "سعيد القديم" هو القلب الذي يطلقه النورسي على نفسه، قبل قيامه بتأليف رسائل الدور "١٩٢٦" وقل أن يأخذ "سعيد الجديد" على عاتقه مهمة إنقاذ الإيمان.

اشعر متى ما اعتصمت بالسنة، وتمسكت بها، تنور الطريق من أمامي،
وتظهر كأنها طريق آمنة سالمة والأثقال تخف والعقبات تزول.

نعم، هكذا أحسست في تلك الفترة فصددت حكم الإمام الرباني
بالمشاهدة^(١) الذي قال:

”بينما كنت أقطع المراتب في السير والسلوك الروحاني، رأيت أن أسطع
ما في طبقات الأولياء، وأرقاهم وألطفهم وآمنهم وأسلمهم هم أولئك
الذين اتخذوا اتباع السنة الشريفة أساساً للطريقة، حتى كان الأولياء
العوام لتلك الطبقة يظهرون أكثر بهاء واحتشاما من الأولياء الخواص
لسائر الطبقات.

نعم إن الإمام الرباني يحدد الألف الثاني ينطق بالحق، فالذي يتمسك
بالسنة الشريفة ويتخذها أساساً له، هو أهل لمقام المحبوبة في ظل حبيب
الله ﷺ“،^(٢)

---

(١) اللغات ص ٨٢.

(٢) اللغات ص ٨١.

الفصل الثاني

حضور النبوة

والنبوة -بعد ذلك كله- قوة تشد صلب الزمن المنحل، وتمنعه من التهاافت والسقوط، وهي الدم النوراني الجياش بالحوية والنشاط الذي يسقي شرايين التاريخ الناضبة، ويسكب فيها العنفوان والتألق والإشراق... وهي ماء الحياة التي ينتفض "الموت" نفسه صاحباً منتصباً إذا ما لا مس وجهه من رشاش مائها، ورذاذ غمامها، وهي الأمل الباسم والرجاء المشرق عندما تمتلئ النفس الإنسانية بالأسى. وتفرق روحها بالأحزان...

فلا بد للمسلم أن يستعين بالسنة النبوية على أوصاب الحياة وأتراحها، وعلى لأواء الكروب وآلامها، وإن يستحضر "النبوة" ودساتيرها في ذهنه ووجدانه على أي حال من أحواله، في السراء والضراء، في القوة والضعف، في الصحة والمرض، في السلم والحرب... الخ.

فبركة هذا "الحضور" وبسر هذه "المعية" الدائمة، يظل المسلم متماسكاً لا يؤتى على حين غرة من أي ثغرة فيه، ويبقى صاحي الضمير، نقى الوجدان، طاهر القلب، لطيفاً ودوداً، وثيق الصلة بمولاه، مفعم القلب بمحبته، رضي النفس بطاعته، لا يبتغي غير رضاه..

والنورسي في واحدة من حالات "أساء الفكري" يرى الكون وما فيه من موجودات وكائنات وكان الموت -وهو مصير كل حي وهو آت لا محال- قد لفها، واحمد أنفاسها، وهو يرى نفسه أيضاً واحداً من الموتى في هذا الموت العام الذي يسيطر على العالم. وهذه النهاية التي ينتهي إليها خيال النورسي كفيلة بأن تهدم أكبر النفوس وأعظمها ما لم تحضر "النبوة" بتعاليمها -في لحظة الحرج هذه- لتعنع النفس العزاء والسلوان وتبشرها بأفراح "الحياة الآتية" ما بعد الموت. فنراه يكتب مصوراً مشاعره في النكتة الرابعة من الرسالة نفسها حيث يقول:

”غمرتني -في فترة ما- حالة روحية نبعت من التأمل في رابطة الموت ومن الإيمان بقضية الموت حق، ومن طول التفكير بزوال العالم وفنائه. فرأيت نفسي في عالم عجيب، إذ نظرت فإذا أنا جنازة واقفة على رأس ثلاث جناز مهمة وعظيمة:

الأولى: الجنازة المعنوية لمجموع الأحياء التي لها ارتباط بحياتي الشخصية، والتي ماتت ومضت ودفنت في قبر الماضي.. وما أنا إلا كشاهد قبرها موضوع على جنتها.

الثانية: جنازة عظيمة تطوي مجموع أنواع الأحياء المتعلقة بحياة البشرية قاطبة، والتي ماتت ودفنت في قبر الماضي الذي يسع الكرة الأرضية.. وما أنا إلا نقطة تمحى عاجلاً وغملة صغيرة تموت سريعاً على وجه هذا العصر الذي هو شاهد قبر تلك الجنازة.

الثالثة: الجنازة الضخمة التي تطوي هذا الكون عند قيام الساعة، وحيث إن موته عندئذ أمر محقق لا مناص منه، فقد أصبح في نظري في حكم الواقع الآن، فأعذت الحيرة جوانب نفسي، وبغت من هول سكرات

تلك الجنازة المهولة، وبدت وفاتي -التي هي الأخرى آتية لا محال- كأنها تحدث الآن، فأدارت جميع الموجودات وجميع المحبوبات ظهرها لي ومضت، وتركتني وحيداً فريداً، مثلما جاءت في الآية الكريمة: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا...﴾. وأحسست كأن روحي تساق إلى المستقبل الممتد نحو الأبد الذي اتخذ صورة بحر عظيم لا ساحل له.. وكان لابد من إلقاء النفس في خضم ذلك البحر العظيم طوعاً أو كرها.

وبينما أنا في هذا الدهول الروحي، والحزن الشديد يعصر قلبي، إذا بمدد. يأتيني من القرآن الكريم والإيمان. فملئتني الآية الكريمة: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ (البقرة: ١٢٩) حتى غدت هذه الآية بمثابة سفينة أمان في منتهى السلام والاطمئنان. فدخلت الروح آمنة مطمئنة في حمى هذه الآية الكريمة.. وفهمت في حينها أن هناك معنى غير المعنى الصريح لهذه الآية الكريمة، وهو المعنى الإشاري. فلقد وجدت فيه سلواناً لروحي، حيث وهب لي الاطمئنان والسكينة.

نعم! إن المعنى الصريح للآية الكريمة يقول للرسول الكريم ﷺ:

إذا تولى أهل الضلالة عن سماع القرآن، واعرضوا عن شريعتك وسنتك، فلا تحزن ولا تغتم، وقل حسبي الله، فهو وحده كاف لي، وأنا أتوكل عليه؛ إذ هو الكفيل بأن يقيض من يتبعني بدلا منكم، فعرشه العظيم يحيط بكل شيء، فلا العاصون يمكنهم أن يهربوا منه، ولا المستعينون به يظنون بغير مدد وعون منه.

كما أن المعنى الصريح لهذه الآية الكريمة يقول بهذا، فالمعنى الإشاري للآية الكريمة يقول:

أيها الإنسان، ويا من يتولى قيادة الإنسان وإرشاده؛ لن ودعتك
الموجودات كلها وانعدمت ومضت في طريق الفناء.. وإن فارقتك
الأحياء وجرت إلى طريق الموت.. وإن تركك الناس وسكنوا المقابر..
وإن اعرض أهل الغفلة والضلالة ولم يصغوا إليك وتردوا في الظلمات..
فلا تبال بهم، ولا تغتم، وقل: حسبي الله، فهو الكافي، فإذا هو موجود
فكل شيء موجود.. وعلى هذا، فإن أولئك الراحلين لم يذهبوا إلى
العدم، وإنما ينطلقون إلى مملكة أخرى لرب العرش العظيم، وسيرسل
بدلاً منهم ما لا يعد ولا يحصى من جنوده المجندين.. وإن أولئك الذين
سكنوا المقابر لم يفتوا أبداً، وإنما ينتقلون إلى عالم آخر، وسيبعث بدلاً
منهم موظفين آخرين يعملون الدنيا، ويشغلون ما خلا من وظائفها..
وهو القادر على أن يرسل من يطيعه ويسلك الطريق المستقيم بدلاً ممن
وقعوا في الضلالة من الذاهبين..

فما دام الأمر هكذا، فهو الكفيل، وهو الوكيل، وهو البديل عن كل
شيء، ولن تعوّض جميع الأشياء عنه، ولن تكون بديلاً عن توجه واحد
من توجهات لطفه ورحمته لعباده..

وهكذا انقلبت صور الجنازات الثلاث التي راعيتي بهذا المعنى الإشاري
إلى شكل آخر من أشكال الأنس والجمال وهو:

إن الكائنات تتهادى جيئة وذهاباً في مسيرة كبرى، إنها للخدمات مستمرة،
واشغالا لواجبات محددة دائمة، عبر رحلة ذات حكمة، وجولة ذات عبرة،
وسياحة ذات مهام، في ظل إدارة الحكيم الرحيم العادل التقدير ذي الجلال،
وضمن ربوبيته الجليلة وحكمته البالغة ورحمته الواسعة^(١).

---

(١) اللغات ص ٨٢-٨٣

الفصل الثالث

حب الله ورسوله ﷺ

الحب لله إنسان منفلت في "عبوديته" من سلطان الضرورة والقهر، متحرر من ضغوط الخوف والجزع، فهو يجد في "العبودية" تمام وجوده، ويرى في طاعة خالقه روح حياته. قلبه في سجود دائم، وروحه حول الحمى حائم، يترصد لمحبة جمال، ويحن إلى قطرة رضى، ويشتاق إلى نفحة محبة.. ولو سجد سجدة استغرقت عمره كله لم يسأم ولم يفتر، ولم ير غير عجزه وتقصيره إزاء خالقه.. وفرق عظيم بين أن يعبد المسلم ربه وهو خائف وجل مشفق، وبين أن يعبد وهو محب وامق مشتاق...

والمحبون - مع ذلك - لا ينالون محبة الله ورضاه إلا بشرط مهم قرره الآية الكريمة ونصت عليه ألا وهو :

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ (سورة آل عمران: ٣١).

فمحمد ﷺ هو الباب العظيم الذي يذلف منه المؤمنون إلى محبة الله سبحانه وتعالى، فمن ادعى محبة الله ولم يأت على هذا الادعاء بدليل من محبة محمد ﷺ، وإتباع سنته، والإقتداء بهديه، فهو واهم مخدوع ليس له نصيب من محبة الله.

وها هو النورسي يتحفنا برائعة من روائعه في تفسيره وشرحه لهذه الآية الكريمة فيقول في النكتة العاشرة من رسالة "مراقبة السنة وترياق مرض البدعة":

”قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾.

في هذه الآية الكريمة إيجاز معجز، حيث إن معاني كثيرة قد اندرجت في هذه الجمل الثلاث:

تقول الآية الكريمة: إن كنتم تؤمنون بالله، فإنكم تحبونه، فما دمتم تحبونه فستعملون وفق ما يحبه، وما ذاك إلا تشبهكم، عن محبه.. وتشبهكم بمحبوبه ليس إلا في اتباعه، فمضى ما اتبعتموه يحبكم الله، ومن المعلوم أنكم تحبون الله كي يحبكم الله.

وهكذا فهذه الجمل ما هي إلا بعض المعاني المختصرة المجلية للآية، لذا يصح القول: إن أسمى مقصد للإنسان وأعلاه هو أن يكون أهلاً لمحبة الله.. فنص هذه الآية يبين لنا أن طريق ذلك المقصد الأسنى إنما هو في اتباع حبيب الله والافتداء بسنته المطهرة. فإذا ما أثبتنا في هذا المقام ثلاث نقاط فستبين الحقيقة المذكورة بوضوح.

النقطة الأولى:

لقد جُبل هذا الإنسان على محبة غير متناهية لخالق الكون، وذلك لان الفطرة البشرية تكن حباً للجمال، ووداً للكمال، وافتتاناً بالإحسان، وتزايد تلك المحبة بحسب درجات الجمال والكمال والإحسان حتى تصل إلى أقصى درجات العشق ومنتهاه.

نعم إن في القلب الصغير لهذا الإنسان الصغير يستقر عشق بكم الكون. إذ أن نقل محتويات ما في مكتبة كبيرة من كتب، وخزنها في القسوة الحافظة للقلب -وهي بحجم حبة عدس- يبين أن قلب الإنسان يمكنه أن يضم الكون ويستطيع أن يحمل حباً بقدر الكون.

فما دامت الفطرة البشرية تملك استعداداً غير محدود للمحبة تجاه الإحسان والجمال والكمال.. وان الخالق الكون جمالاً مقدساً غير متناه، ثبوته متحقق بداهة بآثاره الظاهرة في الكائنات.. وان له كما لا قدسياً لا حدود له، ثبوته محقق ضرورة بنقوش صنعته الظاهرة في هذه الموجودات.. وأن له إحساناً غير محدود ثابت الوجود يقينا، يمكن لمسه ومشاهدته ضمن إنعامه وآلائه الظاهرة في جميع أنواع الأحياء.. فلا بد انه سبحانه يطلب محبة لا حد لها من الإنسان الذي هو اجمع ذوي الشعور صفة، وأكثرهم حاجة، وأعظمهم تفكراً، وأشدهم شوقاً إليه.

نعم، كما أن كل إنسان يملك استعداداً غير محدود من المحبة تجاه ذلك الخالق ذي الجلال، كذلك الخالق سبحانه هو أهل ليكون محبوباً، لأجل جماله وكماله وإحسانه أكثر من أي أحد كان، حتى أن ما في قلب الإنسان المؤمن من أنواع المحبة ودرجاتها للذين يرتبط بهم بعلاقات معينة، ولاسيما ما في قلبه من حب تجاه حياته وبقائه، وتجاه وجوده ودنياه، وتجاه نفسه والموجودات بأسرها، إنما هي ترشحات من تلك الاستعدادات للمحبة الإلهية. بل حتى أشكال الاحساسات العميقة -عند الإنسان- ما هي إلاّ تحولات لتلك الاستعداد، وما هي إلاّ رشحاته التي اتخذت أشكالاً مختلفة.

ومن المعلوم أن الإنسان مثلما يتلذذ بسعاداته الذاتية، فهو يتلذذ أيضاً بسعادة الذين يرتبط بهم بعلاقة ومحبة ومثلما يحب من ينقذه من البلاء، فهو يحب من ينجي محبيه من المصائب أيضاً.

وهكذا، فإذا ما فكر الإنسان وروحه مفعمة بالامتنان لله، في إحسان واحد فقط مما لا يعد ولا يحصى من الإحسانات العظيمة التي قد غمر بها الله سبحانه وتعالى الإنسان وشمله بها، فانه سيفكر على النحو الآتي:

إن خالقي الذي أنقذني من ظلمات العدم الأبدية، ومنحني منحة الخلق والوجود، ووهب لي دنيا جميلة استمتع بجمالها هنا على هذه الأرض، فإن عنايته أيضاً ستمتد إليّ حين يحين أجلي، فينقذني كذلك من ظلمات العدم الأبدي والفناء السرمدى، وسيهب لي -من فضل إحسانه- عالماً أبدياً باهراً زاهراً في عالم البقاء في الآخرة.. وسينعم عليّ سبحانه بحواس ومشاعر ظاهرة وباطنة لتستمتع وتلذذ في تنقلها بين أنواع ملذات ذلك العالم الجميل الطاهر.

كما أنه سبحانه سيجعل جميع الأقارب، وجميع الأحبة من بني جنسي الذين أكن لهم حباً عميقاً وارتبط معهم بعلاقة وثيقة، سيجعلهم أهلاً لهذه الآلاء والإحسانات غير المحدودة.. وهذا الإحسان -من جهة- يعود عليّ كذلك، إذ إنني أتلذذ بسعادة أولئك، وأسعد بها.. فما دام في كل فرد حب عميق وافتتان بالإحسان كما في المثل: الإنسان عبد الإحسان فلا بد أن الإنسان أمام هذا الإحسان الأبدي غير المحدود سيقول:

لو كان لي قلب بسعة الكون لاقتضى أن يملأ حباً وعشقاً تجاه ذلك الإحسان الإلهي، وأنا مشتاق للملء، ولكن رغم أنني لست على مستوى تلك المحبة فعلاً، إلّا أنني أهل لها بالاستعداد والإيمان، وبالنية والقبول، وبالتقدير والاشتياق، وبالالتزام والإرادة.

وهكذا ينبغي قياس ما يظهره الإنسان من المحبة تجاه الجمال وتجاه الكمال بمقياس ما أشرنا إليه بمجملاً من المحبة تجاه الإحسان. أما الكافر الملحد، فإنه يحمل عداً لا حد له فهو يستخف بالموجودات من حوله، ويستهن بها، ويمتعتها، ويناصبها العدا والكراهية.

النقطة الثانية:

إن محبة الله تستلزم اتباع السنة الطاهرة لمحمد ﷺ، لأن حب الله هو

العمل بمريضاته، وإن مرضاته تتجلى بأفضل صورها في ذات محمد ﷺ. والتشبه بذاته المباركة في الحركات والأفعال يأتي من جهتين: إحداهما: جهة حب الله سبحانه وإطاعة أوامره، والحركة ضمن دائرة مرضاته، هذه الجهة تقتضي ذلك الاتباع، حيث إن أكمل إمام وأمثل قدوة في هذا الأمر هو محمد ﷺ.

وثانيتها: جهة ذاته المباركة ﷺ التي هي أسمى وسيلة للإحسان الإلهي غير المحدود للبشرية، فهي إذا أهل لمحبة غير محدودة لأجل الله وفي سبيله. والإنسان يرغب فطرة في التشبه بالحبوب ما أمكن، لذا فالذين يسعون في سبيل حب حبيب الله عليهم أن يبذلوا جهدهم للتشبه به باتباع سنته الشريفة.

النقطة الثالثة:

كما أن الله سبحانه وتعالى رحمة غير متناهية، فله سبحانه كذلك محبة غير متناهية. وكما أنه يحب نفسه -بصورة غير محدودة- بمحاسن الكائنات جميعاً وبجمالها وزينتها إلى مخلوقاته، فإنه كذلك يحب مخلوقاته، ولا سيما أصحاب الشعور منهم الذين يقابلون تحبيه لهم بالحب والتعظيم. لذا فإن أسمى مقصد الإنسان في مرضاة ربه، وأجل سعيه هو أن يكون موضع نظر محبة الله الذي خلق الجنة بلطائفها ومحاسنها ولذا أئذها ونعمها بتجل من تجليات رحمته.

وبما أن أحدا لا يمكنه أن يكون أهلاً لمحبة سبحانه إلاّ باتباع السنة الأحمدية كما نص عليه كلامه العزيز، إذن فاتباع السنة المحمدية هو اعظم مقصد أنساني وأهم وظيفة بشرية^(١).

---

(١) اللغات ص ٩٠-٩٤

الفصل الرابع

تجليات الأسماء الحسنى . . والنبوة

إذا كانت "الأرض" قد عرفت "النبوة" في أول إنسان مشى على ظهرها - وهو آدم عليه السلام - فإن هذا يعني - في جملة ما يعنيه - لأهل الأرض، وللاتين من البشر في كل عصر وزمان أن "النبوة" اصل من أصول الحياة على هذه الأرض، ولها الأسبقية والتقدمة على حكمة الحكماء، وأفكار الفلاسفة والعقلاء من بني البشر، وهي - بهذا السبق - تكون جذرا لإيمان عميق الامتداد في تربة الأرض، لا يمكن لشجرة الإنسانية أن تورق وتثمر ما لم تستمد عناصر غذائها منه.

لأن "النبوة" هي المرآة التي تنعكس عليها صورة "الإنسان المؤمن" كما يريده الله سبحانه وتعالى، وهي الشمس التي يبصر الإنسان بنورها مواقع قدميه في رحلة الحياة، وهي المثال المجسد للإيمان كما ينبغي أن يعرفه الإنسان ويسعى للارتقاء إليه.. وهي - قبل ذلك وبعد ذلك - خلاصة من خلاصات الكون، ومحصلة من محصلاته، تقطرت "النبوة" من روحه ووجدانه، ونضج "النبي" من فكره وقلبه... ومن يرغب - مستنكفاً - عن استزراع شجرة "الإنسانية" في تربة "النبوة" مثله كمثل من يريد أن يزرع شجرة ما في الهواء...

فالنبوة - بهذا الاعتبار - تأخذ في العقل مكانها كإحدى ضرورات الحياة التي

لا تستكمل البشرية حياتها إلا بما، فهي كالماء والهواء والشمس لحياة الكائنات.. فكما يصعب علينا إلى حد الاستحالة -تصور أرضنا من غير شمس ولا هـار، كذلك يصعب علينا إلى حد الاستحالة أيضاً- تصور عالم من الطهر والنقاء والصفاء والحق والخير والعدل والجمال، من غير "النبوة" التي لا تقوم هذه المعاني على حقيقتها وصدقها إلا فيها.

فهذه المعاني قائمة في "النبوة" كأجمل وأحسن ما تكون، وقائمة في "النبى" على أظهر ما تكون، لأن "الذات النبوية" مهبط تجليات هذه المعاني المتولدة - بالأصل - من تجليات الأسماء الحسنى، وهي تقتضى وجود النبى..

وتظهر فاعلية "الأسماء الحسنى" وتجلياتها في أوضح صورها وأبين مشاهدتها، في نبوة محمد ﷺ وفي رسالته وشريعته...

والنورسي يرى "الأسماء الحسنى" تقتضى نبوة محمد ﷺ قطعاً، وان شئت فاستمع إليه عندما يشرح اسم الله "الحكم" حيث يقول في المسألة الثانية:

"يصح أن يقال: إن اسم الله "الحكم" و"الحكيم" يقتضيان بدهة نبوة محمد ﷺ ورسالته، ويدلان عليها ويستلزمانها.

نعم! مادام الكتاب البليغ بمعانيه ومرامي، يقتضى بالضرورة معلماً بارعاً لتدريسه.. والجمال الفائق يقتضى مرآة يترأى فيها، ويُرى بها جماله وحُسنه.. والصنعة البديعة تستدعي منادياً داعياً إليها..

فلا بد أن يوجد بين بني البشر الذي هو موضع خطاب كتاب الكون الكبير المتضمن مئات المعاني البليغة والحكم الدقيقة في كل حرف من حروفه، أقول:

لابد أن يوجد رائد أكمل، ومعلم أكبر، ليرشد الناس إلى ما في ذلك

الكتاب الكبير من حِكَم مقدسة حقيقية.. وليَعْلَم وجود الحِكَم المبثوثة في أرجائه ويدل عليها.. وليكون مبعث ظهور المقاصد الربانية في خلق الكون، بل السبب في حصولها.. وليرشد إلى ما يريد الخالق إظهاره من كمال صنعته البديعة، وجمال أسمائه الحسن، فيكون كالمرآة الصافية لذلك الكمال البديع والجمال الفائق.. ولينهض بعبودية واسعة -باسم المخلوقات قاطبة- تجاه مظاهر الربوبية الواسعة، مثراً الشوق ونائراً الوجد في الآفاق براً وبحراً ملفتاً أنظار الجميع إلى الصانع الجليل بدعوة ودعاء، وتهليل وتسبيح وتقديس، ترنّ به أرجاء السماوات والأرض.. وليقرع أسماع جميع أبواب العقول بما يلقّنه من دروس مقدسة سامية وإرشادات حكيمة من القرآن الحكيم.. وليبين بأجمل صورة وأجلاها بالقرآن العظيم المقاصد الإلهية لذلك الصانع "الحكم الحكيم".. وليستقبل بأكمل مقابلة وأتمها مظاهر الحكمة البالغة والجمال والجلال المتجلية في الآفاق. فإنسان هذه مهمته، إنسان ضروري وجوده، بل يستلزمه هذا الكون، كضرورة الشمس ولزومها له.

فالذي يؤدي هذه المهمات، وينجز هذه الوظائف على أتم صورة ليس إلا الرسول الأكرم ﷺ كما هو مشاهد؛ لذا فكما تستلزم الشمس الضوء، ويستلزم الضوء النهار، فالحِكَم المبثوثة في آفاق الكون وجناباته تستلزم نبوة محمد ﷺ ورسالته.

نعم! مثلما يقتضي التجلي الأعظم لاسم "الحكم والحكيم" -في أوسع مداه- الرسالة الأحمدية، فإن أغلب الأسماء الحسن؛ "الله، الرحمن، الرحيم، الودود، المنعم، الكريم، الجميل، الرب" وأمثالها، تستلزم الرسالة الأحمدية في أعظم تجلياتها وأحاطتها بالكون كله، استلزماً قاطعاً لا ريب فيه.

فمثلاً:

إن الرحمة الواسعة التي هي تجلي اسم "الرحيم" تظهر بوضوح بمن هو "رحمة للعالمين" ..

وان التحبب الإلهي، والتعرف الرباني -للذين هما من تجليات اسم "الودود"- يفضيان إلى نتيجتهما ويجدان المقابلة بـ "حبيب رب العالمين" .. وإن جميع أنواع الجمال: من جمال الذات إلى جمال الأسماء، وجمال الصنعة والافتان، وجمال المصنوعات، والمخلوقات، كل أنواع الجمال - التي هي تجلٍ من تجليات اسم "الجميل" - تشاهد في تلك المرآة الأحمدية، وتُشهد بها ..

بل حتى تجليات عظمة الربوبية، وهيمنة سلطنة الألوهية إنما تُعرف برسالة هذا الداعية العظيم إلى سلطان الربوبية وتبين بها، وتُفهم عنها، وتتوخذ منها وتُصدّق بها ..

وهكذا فأغلب الأسماء الحسنى إنما هي برهان باهر على الرسالة الأحمدية كما مر آنفاً ..

نحصل مما سبق:

ما دام الكون موجوداً بالفعل ولا يمكن إنكاره، فلا يمكن أن يُنكر كذلك ما هو بمثابة ألوانه وزينه، وضيائه وافتقانه، وأنواع حياته، وأشكال روابطه من الحقائق المشهودة، كالحكمة، والعناية، والرحمة، والجمال، والنظام، والميزان، والزينة، وأمثالها من الحقائق ..

فما دام لا يمكن إنكار هذه الصفات والأفعال، فلا يمكن إنكار موصوف تلك الصفات، ولا يمكن إنكار فاعل تلك الأفعال ونور شمس تلك

الأضواء، أعني ذات "الله" الأقدس جلّ جلاله "الواجب الوجود"، الذي هو الحكيم، الرحيم، الجميل، الحكم، العدل..

وكذا لا يمكن إنكار مَنْ هو مدارّ لظهور تلك الصفات والأفعال، بل مَنْ هو مدارّ لعرض كمالاتها، بل تحقق تجلياتها، ذلكم الرسول الكريم محمد ﷺ، الرائد الأكبر، والمعلم الأكمل، والداعية الأعظم، وكشاف طلسم الكائنات، والمرآة الصمدانية، وحبيب الرحمن.. فلا يمكن إنكار رسالته قطعاً، لأنها اسطع نور في هذا الكون كسطوع ضياء عالم الحقيقة ونور حقيقة الكائنات“ (١).

---

(١) للمعات ص ٥٣٦-٥٣٨ .

الفصل الخامس

حكمة الإخفاء والإيهام

من أجل أن يحتفظ المسلم بالمقدار اللازم من التيقظ الروحي، والصحو الذهني، والترقب المفيد، والقلق الحبيب، أخفى الدين - القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة - الكثير من القضايا ولم يصرح بها، واعتبرها من المجاهيل التي يحمد للمسلم أن، يظل مشدودا إليها، ومتفكرا بأمرها، ومتربحا حضورها، وفي ذلك مصلحة للمسلم إنما مصلحة...

ويمكن القول:

إن ما جاءت به الشريعة أو أثبتته السنة النبوية الشريفة من أمور ليست سواء من حيث الظهور والوضوح، ومن حيث الخفاء والغموض، وقد راعت الشريعة والسنة النبوية منها في ذلك مصلحة الإنسان نفسه، فأظهرت ما يمكن أن يضره عدم إظهاره.. فهناك من الأمور والأحكام الإيمانية والعقائدية، ما يكاد وضوحها يضاهي وضوح الشمس في رابعة النهار... ثم يتدرج "الدين" من هذا الوضوح الظاهر إلى الأقل وضوحا وظهورا... فيضع على الطريق "الآية" التي تخفي ما وراءها من أسرار الآتي من الأزمان، "والعلامة" التي تشير إلى وقائع وأحداث سينكشف عنها الزمن المقبل يوما بعد يوم.. ثم يتدرج في مسائل أخرى "فيومي"

"يرمز" إلى ما سيتمخض عنه الزمن من كشوفات مذهلة في عالم المادة والروح، ثم يترك للإنسان محاولة فك الرمز وفهم الإشارة العلمية.. ثم يمضي ويوغل حتى يهيم ويخفي، ويترك المسلم أمام جملة من "المجاهيل" المتحدية المثيرة التي يجد في الانشداد إليها لذة الإيمان بالغيب التي هي أروع لذات المؤمن وأعظمها...

فأمام هذه المجاهيل يتبين المؤمنون بالغيب الصادقون في إيمانهم من الشاكين المترددين.. فلو كانت قضايا الدين واحدة في الظهور والوضوح للزم إيمان الناس جميعا، وتساووهم في هذا الإيمان، ولبطل الامتحان، وسقط الخيار...

والإيمان بـ"غيبات الدين"، رغم قصور "العقل" عن مطاولتها، وعجزه - بوسائله المحدودة- عن الإحاطة بها، إلا أنه لا يجد مناصا من التسليم بها، والانسلاخ - بشوق- إلى عالم "الحس"، والاستئناس به، والاطمئنان إليه، لما يجد لديه من بصيرة نافذة - لا يمتلكها في الوقت الحاضر- يخترق بها "اللامتناهي" ويصير ما وراءه..

وربما استطاع "العقل" -في المستقبل القريب أو البعيد- ومن خلال تجاربه المضنية مع عالمي "المعلوم" و"المجهول" أن تنبت له هذه البصيرة، فتتكشف أمامه أشياء من هذه "الغيبات" وتصبح "ما أمام العقل" بعد أن كانت "ما وراء"..
صحيح أننا في حاجة إلى "العقل" وهو قادر على الأخذ بأيدينا إلى حافة "اللامتناهي" مشيراً إلى هذه الحقيقة :

"اعلم! أيها المتفكر المتحير المتحري! إذا انتهى علمك إلى شيء، أو رأيت في شيء جهة من عدم التناهي، فسبح بحمده تعالى على قربك إلى الحق؛ إذ الجهولية واللاتناهي عنوانان وعلامتان نصبتا على حدود تصرف ربوبيته المطلقة جل جلاله".^(١)

---

(١) المتنوي العربي التنوي ص ٤٠٠ .

وعليه فليس ما لا يقبله "العقل" أو بالأحرى يقصر عن إدراكه واستيعابه في أحاديث الرسول ﷺ حول أحداث "الساعة" وثواب "الأعمال" يلزم أن نرفضها نحن أيضاً..

وأغلب الظن أن النورسي رحمه الله، قد رأى بعضاً من هؤلاء المنكرين لأحاديث شريفة وردت في "أحداث الساعة، وفضائل الأعمال" وربما سمع بهم، وذلك بحجة أنها -أي هذه الأحاديث- مما يصعب على العقل التسليم لها، أو التصديق بها. وقد انبرى "النورسي" هؤلاء وكرس واحدة من رسائله المهمة^(١) في الرد عليهم، واعتمد اثني عشر أصلاً مهماً من أصول فهم الأحاديث الشريفة، وقد رأينا أن نختار منها ما يناسب هذا الفصل دون التقيد بتسلسلها كما جاءت في الرسالة المذكورة.

يقول النورسي رحمه الله في مقدمة رسالته:

"نظراً لشيء من الغموض الذي يكتنف فهم قسم من الأحاديث الشريفة التي تبحث في "علامات الساعة وأحداثها" وفي "فضائل الأعمال وثوابها" فقد ضعفها عددٌ من أهل العلم المعتدّين بعقولهم، ووضعوا بعضها في عداد "الموضوعات" وتطرّف آخرون من ضعاف الإيمان المغرورين بعقولهم فذهبوا إلى إنكارها.

ونحن هنا لا نريد أن نناقشهم تفصيلاً، بل ننبه إلى "اثني عشر" أصلاً من الأصول والقواعد العامة التي يمكن الاستهداء بها في فهم هذه الأحاديث الشريفة موضوعة البحث:

---

(١) وهي النصن ثلثات من الكلمة الرابعة والعشرين من "الكلمات".

الأصل الأول:

وهو المسألة التي يبنّاها في الجواب عن السؤال الوارد في نهاية "الكلمة العشرين" ومجملها:

إن الدين امتحان واختبار، يميز الأرواح العالية من الأرواح السافلة، لذا يبحث في الحوادث التي سيشهدّها الناس في المستقبل بصيغة ليست بجهولة ومبهمة إلى حد استعصاء فهمها، وليست واضحة وضوح البهالة التي لا مناص من تصديقها. بل يعرضها عرضاً مفتوحاً على العقول، لا يعجزها، ولا يسلب منها القدرة على الاختيار.

فلو ظهرت علامة من علامات الساعة بوضوح كوضوح البديهيات، واضطر الناس إلى التصديق، لتساوى عندئذ استعداد فطري كالفهم في حساسته مع استعداد فطري آخر كالألماس في نفاسته، ولضاع سر التكليف وضاعت نتيجة الامتحان سدى.

فلأجل هذا ظهرت اختلافات كثيرة في مسائل عديدة، كمسائل المهدي والسفّاني^(١) وصدرت أحكام متضاربة لكثرة الاختلاف في الروايات^(٢).
”وأصل آخر:

ينفي الحكيم العليم في دار الامتحان وميدان الابتلاء هذا، أموراً مهمة جداً بين نايًا كثيرة من الأمور. وترتبط بهذا الإخفاء حكم كثيرة ومصالح شتى.

فمثلاً: قد أخفى سبحانه وتعالى (ليلة القدر) في شهر رمضان، و (ساعة الإجابة) في يوم الجمعة، و(أولياءه الصالحين) بين مجاميع البشر،

(١) انظر: المستدرک للحاکم ٤/١٥٢٠ الآلئ للسیوطی ٢/١٣٨٨ الاسفرائینی ٢/٧٥٠.

(٢) الكلمات ص ٣٨٦-٣٨٧.

و(الأجل) في العمر، و(قيام الساعة) في عمر الدنيا.. وهكذا.

فلو كان أَجَلُ الإنسان معيناً ومعلوماً وقته، لفضى هذا الإنسان المسكين نصف عمره في غفلة تامة، ونصفه الآخر مرعوباً مدهوشاً كمن يُساق خطوة خطوة نحو حبل المشنقة. بينما تقتضي المحافظة على التوازن المطلوب بين الدنيا والآخرة ومصلحة بقاء الإنسان معلقاً قلبه بين الرجاء والخوف، أن تكون في كل دقيقة تمر بالإنسان إمكان حدوث الموت أو استمرار الحياة.. وعلى هذا يرجح عشرون سنة من عمر مجهول الأجل على ألف سنة من عمر معلوم الأجل.

وهكذا فقيام الساعة، هو أَجَلُ هذه الدنيا، التي هي كإنسان كبير، فلو كان وقته معيناً ومعلناً لمضت القرون الأولى والوسطى سادرة في نوم الغفلة، بينما تظل القرون الأخيرة في رعب ودهشة؛ ذلك لان الإنسان وطيد العلاقة بحياة مسكنه الأكبر وبلده الأعظم -الدنيا- بحكم حياته الاجتماعية والإنسانية مثلاً يرتبط بمسكنه وبلده بحكم حياته اليومية والشخصية.

نفهم من هذا أن القرب المذكور في الآية الكريمة (اقتربت الساعة) لا يناقضه مرور ألف سنة ونيف، إذ الساعة اجل الدنيا. وما نسبة ألف سنة أو ألفين من السنين إلى عمر الدنيا إلا كنسبة يومٍ أو يومين أو دقيقة ودقيقتين إلى سني العمر.

وكذلك لا ينبغي أن يغيب عن بالنا أن يوم القيامة ليس أَجَلُ الإنسانية فحسب حتى يقاس قربه وبعده بمقياس عمرها، بل هو أَجَلُ الكائنات والسموات والأرض ذات الأعمار المهولة التي تندّ عن القياس والحساب. ولأجل هذا فقد أخفى الحكيم العليم موعدَ قيام الساعة في علمه بين

المغيبات الخمسة، وكان من حكمة الإخفاء هذا أن يخشى الناس في جميع العصور قيام الساعة، حتى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا أشد خشية من قيامها في زمنهم من غيرهم، مع أنهم كانوا يعيشون في خير القرون، وهو قرن السعادة وإنجلاء الحقائق، بل قال بعضهم إن أشرار الساعة وعلاماتها قد تحققت. فالذين يجهلون حكمة الإخفاء وحقيقته في الوقت الحاضر يقولون ظلماً: كيف ظن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم قرب وقوع حقيقة مهمة وخطيرة ستأتي بعد ألف وأربعمائة سنة، ظنوها قريبة في عصرهم، علماً بأنهم كانوا أقدر المسلمين وأفضلهم في إدراك معاني الآخرة، وأحد المؤمنين بصيرة وأرهفهم حساً بإرهاصات ما سيأتي به الزمن؟ لكان فكرهم قد حاد عن الحقيقة ألف سنة!

الجواب: لأن الصحابة الكرام -رضي الله عنهم أجمعين- كانوا أكثر الناس تفكيراً بالآخرة، وأرسلهم يقيناً بفناء الدنيا، وأوسعهم فهماً بحكمة إخفاء الله سبحانه لوقت القيامة، وذلك بفضل نور الصحبة النبوية وفيضها عليهم، لذا كانوا منتظرين أجل الدنيا، متهيئين لموتها كمن ينتظر أجله الشخصي، فسعوا لآخرتهم سعياً حثيثاً.

ثم إن تكرار الرسول ﷺ (..فانتظروا الساعة) نابع من هذه الحكمة حكمة الإخفاء والإيهام وفيه إرشاد نبوي بليغ، وليس تعييناً لموعد الساعة بالوحي، حتى يُظن بعده عن الحقيقة، إذ الحكمة شيء يختلف عن العلة.

وهكذا فالأحاديث الشريفة التي هي من هذا القبيل نابعة من حكمة الإخفاء والإيهام.

وبناء على هذه الحكمة نفسها، فقد انتظر الناس منذ زمن مديد، بل منذ زمن التابعين ظهور المهدي على أمل اللحاق به والدجال السفيفاني على

أمل المحاذرة منه، حتى قال قسم من الأولياء الصالحين بفوات وقتهم!
فالحكمة في عدم تعيين أوقات ظهورهم هي الحكمة نفسها في عدم
تعيين يوم القيامة. وتتلخص بما يأتي:

إن كل وقت وكل عصر بحاجة إلى "معنى" المهدي الذي يكون أساساً للقوة
المعنوية، وخلاصاً من اليأس. فيلزم أن يكون لكل عصر نصيب من هذا
المعنى. وكذلك يجب أن يكون الناس في كل عصر متيقظين وحذرين من
شخصيات شريرة تكون على رأس النفاق وتقود تياراً عظيماً من الشر،
وذلك لئلا يرتخي عنان النفس بالتسيّب وعدم المبالاة.

فلو كانت أوقات ظهور المهدي والدجال وأمثالهما من الأشخاص معينة
لضاعت مصلحة الإرشاد والتوجيه^(١).

* * *

ولا يشترط من معنى الحديث - في ظهور المهدي والدجال - أن تنشق عنهما
الحجب والأستار فجأة ويظهرا للعالم بشكل خارق للعادة (ومناف لسنة
التدرج الكونية) بحيث يلزم أن يعرفهما الجميع حال ظهورهما...

"والحال - كما قلنا - أن الدنيا ميدان اختبار وامتحان، وأن الله تعالى عندما
يختبر الإنسان لا يسلب منه الاختيار بل يفتح الباب أمام عقله؛ لذا فهؤلاء
الأشخاص - أي الدجال والمهدي - لا يُعرفون من قبل كثير من الناس عند
ظهورهم، بل لا يعرف ذلك الدجال الرهيب نفسه أنه دجال بادئ الأمر،
وإنما يعرفهم من ينظر إليهم بنور الإيمان النافذ إلى الأعماق^(٢)."

---

(١) الكلمات ص ٣٨٩-٣٩١ .

(٢) الكلمات ص ٣٩٢

الفصل السادس

الدين والبدع

يحسن الابتداع والتغيير والتبديل في كل شيء إلا في "الدين" .. لان "الدين" قيمة مطلقة من قيم الوجود، ومن أخص خصائص "القيم" الثبات والاستقرار.

ورغم أن التطور والارتقاء، والتغير من حال إلى حال، والارتفاع من الأدنى إلى الأعلى، والانتقال من الحسن إلى الأحسن، سنة عامة من سنن الحياة، ودستور مهيم على الكائنات، غير أن "الثبات" على حال واحدة هو الآخر من السنن التي لها النفاذ والهيمنة جنباً إلى جنب مع سنة التحول والتطور والتغير.

و"ثبات الدين" لازم للبشرية، كلزوم ثبات الشمس في شروقها وغروبها، وثبات الأرض في دورانها، والنجوم في سمائها، والليل والنهار في تعاقبهما، والأنهار في جريانها، والبحار في سكوتها.

فكما أن "ثبات" بعض الظواهر الكونية المشاهدة عياناً منذ ملايين الملايين من السنين، أمر لازم للديمومة الحياة على الأرض، فكذلك "ثبات الدين" بأصوله وقواعده ورفضه لكل ابتداع أو تغيير فيه، أمر لازم لطمأنينة النفس الإنسانية، واستقرار وجدانها.

والإنسان: هذا الزورق المتفرد الذي يبحر عباب عالم مضطرب متقلب لا

يستقر على حال، لابد له من اجل الحفاظ على تماسكه الذاتي، وتوازنه النفسي من قاعدة صلبة ثابتة لا تحركها أعاصير التغيير، ولا تتقاذفها أمواج التبديل.

وهذه القاعدة الثابتة هي "الدين" الذي ينبغي أن يكون الإنسان مشدودا إليه دائما وأبدا بجبل متين من حباله، وإلا انفلت وضاع وطوته أمواج الزمن، وفقد ذاته، وتآثر كيانه، وابتلعت هوة الزمن، كما هي عادتها في ابتلاع الغناء البشري الطائي فوق تفاهات الحياة.

فالدين هو الوكر الثابت على قمة شجرة الحياة، تأوي إليه روح الإنسان مهما نأت وبعدت وتغربت، وهو العش الوردي الجميل الذي يحن إليه قلب الإنسان، ويدفعه للعودة إليه مهما ابعد في هجره، وبالغ في التحول عنه.

لذا فان "قانون الثبات" كما أنه يحفظ توازن الكون وينظم حركته، فكذاك "ثبات الدين" يحفظ توازن الإنسان وبقية من الضياع والانحراف والتشتت..

والدين لكونه كيانا موحدا متكاملا، فهو لا يقبل -بطبيعة تكامله- أي عنصر دخيل، أو جسم غريب يلصق به أو يحسب عليه.

والبدع التي يتدعها المبتدعون -بحسن نية أو سوء نية- على أنها من الدين، يمكنها أن تنطلي على السذج من المؤمنين إلا أنها قلما تفوت أصحاب البصيرة من النقدة الذين ينقدون مسائل الدين، ويعرفون الزائف منها والأصيل، كما يعرف نقدة الصاغة الذهب الخالص من غيره، والذواقون منهم يكادون يميزون السدخيل على الدين ذوقا وفطرة كما تميز الأذن المذواق النغمة النشار في اللحن الموزون.

وقد حذر الرسول الكريم ﷺ من الابتداع في الدين، وتوعد المبتدعين بعذاب أليم يوم القيامة، والخلود في نار جهنم، لان الابتداع في الدين يفتح الباب واسعا أمام الأهواء البشرية لتغير وتبدل وتنسخ... وتدخل الهوى البشري وابتداعه في

"الدين" يفقد "الدين" أخص خصائصه وهو "الثبات" الذي تصحح به المسارات، وتستقيم عليه كل معوجات الإنسان...

ويرى النورسي أن الفرق الضالة والمبتدعة هم دائماً قليلون في جسم العالم الإسلامي، في حين أن الأكثرية الغالبة على نهج السنة والجماعة، ويشير إلى هذا بقوله:

"على الرغم من تمكن عالم الكفر في الإغارة على العالم الإسلامي منذ مدة مديدة فإنه لم يتغلب عليه دينياً مع جميع إمكاناته وقدراته ووسائله الحضارية وفلسفته وعلمه ومبشره. فبقيت الفرق الضالة جميعها - في الداخل - أقلية محكومة. لذا ففي الوقت الذي حافظ الإسلام على صلابته ومثانته بأهل السنة والجماعة لن يتمكن تيار بدعي مترشح من الجانب الخبيث للحضارة الأوروبية، أن يجد مسيلاً إلى صدر العالم الإسلامي. أي أن القيام بحركة انقلابية جوهرية لا يمكن أن تحدث إلاّ بالانقياد لدرسات الإسلام، وإلاّ فلا. علماً أنه لم يحدث مثل هذه الحركة في السابق، ولو كانت قد حدثت فلقد تلاشت سريعاً وأفلت...".^(١)

وفي النكتة السادسة من رسالة "مراقبة السنة وترياق مرض البدعة" يقول النورسي بعد أن يصدر كلامه بالحديث الصحيح:

"قال الرسول ﷺ: (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار)،^(٢) أي: بعد أن كملت قواعد الشريعة الغراء ودرسات السنة المطهرة، وأخذت تمام كمالها، بدلالة الآية الكرمة ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ...﴾ (المائدة: ٣) فإن عدم

(١) للتبوي العربي البوري ص ٢٠٢، من بيان "النورسي" في مجلس الأمة التركي سنة ١٣٣٩ (١٩٢٣).

(٢) جزء من حديث أخرجه أحمد (٣١٠/٣، ٣١١ و٣٣٧، ٣٣٨، ٣٧١) ومسلم (٨٦٧) والنسائي (١٨٨ / ٣) وابن ماجه (٤٥) والبيهقي في السنن (٢١٤، ٢١٣/٣).

استحسان تلك الدساتير بمحدثات الأمور، أو إيجاد البدع التي تشعر كأن تلك القواعد ناقصة -حاش لله- ضلال ليس له مستقر إلا النار".^(١)

ويقول أيضاً في خطورة "البدع" على صاحبها وعلى الأمة بأسرها:

"إن من ينحرف عن طريق تلك القافلة العظمى بإحداث البدع، أين سيلتمس النور ليستضيء، وإلى أين سيسلك؟".^(٢)

ثم بين أن من الأضرار الجسيمة للبدع هي الخيلولة دون استجابة الدعاء، فتقف "البدعة" حجاباً بين الدعاء وبين الاستجابة.. فتصبح "البدع" المنتشرة في أي بلد سبباً في عدم الاستجابة وكشف الضر عن الأمة، ونيلها الفرج، ومن هنا نفى بعض العلماء عن الدخول إلى الأماكن التي تكثر فيها البدع.

ثم يمضي النورسي في تبيان ما يمكن أن تقع به "الفرق المبتدعة" من شطط يرددهم إلى الدرجات الدنيا من سلم الإيمان، فهناك منهم من يهره جمال العقل فرجحوا أحكامه على أحكام النقل، فيقول في بيان ذلك:

"على الرغم من أن "المعتزلة" هم من العلماء المتبحرين في "علم الكلام" فإنهم لم يبلغوا في كل ما علوا إلا إلى درجة "المؤمن الفاسق المبتدئ" وذلك لاحتكامهم إلى "العقل" في الأمور، وافتتاحهم بزخرف كلام الفلاسفة"^(٣) لدرجة أنهم جعلوا الحكم للعقل، واتخذوه حاكماً، والحال أن أهل السنة يرون: أن كل مسألة من المسائل الإسلامية موافقة ومنسجمة مع موازين العقل، أي "معقولة بالذات". فالإسلام قد ثبت جميع أحكامه على أسس عقلية، إلا أن العقل لا يستطيع بطاقته

---

(١) الكلمات ص ٨٦

(٢) المكتوبات ص ٥١٠.

(٣) الكلمات ص ٦٤٥

المحدودة وحدها أن يستوعب كل مسألة من مسائل الدين، لذا لا يمكن أن يتخذ العقل مقياساً للحكم على الأمور، وجعل "النقل" ثانوياً. إذ المسائل التي لا يتحملها العقل وهي فوق طاقته يصار فيها الأمر إلى "النقل" ويسلم له تسليماً، ويدعن له إذعاناً...

وينبه "النورسي" إلى خطأ شائع يقع فيه عامة الناس، بحكمهم على مذاهب "أهل البدع" بأنها باطلة بطلاناً مطلقاً بجزئياتها و كلياتها وهو يرى وجود شيء من الحق أو الحقيقة فيها، وهذا "الجزء" من الحق هو الذي يروج للمذهب ويجعله يشيع بين الناس.

يقول النورسي في النكتة الثالثة من المسألة السادسة من المکتوب الثامن عشر:

"فالمسالك والمذاهب مهما كانت باطلة، ففيها حق وحقيقة ولو بمقدار "حبة خردل"، وهي الأصل الذي يقوم عليه المذهب، فإن كان "الحق والحقيقة" لهما المهيمنة على آثار المذهب ونتائجه، وكانت النواحي السلبية فيه مغلوطة إزاء النواحي الإيجابية، فإن ذلك المسلك يمكن أن يندرج تحت لواء "الحق"، ولكن إن كان "الحق" الذي فيه لا يسري إلى النتائج ولا يهيمن بالكلية على تلك المذاهب، وكانت سلبياته هي الغالبة، فهذا المسلك باطل، وأهله مبتدعون وضالون.

وبناء على هذه القاعدة: فإذا نظرنا إلى فرق "البدع" في العالم الإسلامي يظهر لنا، أن أصحاب كل مسلك قد اتخذوا طريقهم مستندين على حق معين، ولكن الجهة السلبية - إما بسبب الأغراض الشخصية أو العناد - هي التي صرفت آثار ذلك المسلك إلى الضلالة..

وهكذا نرى مثل هذه الحقيقة في كل مسلك من المسالك سواء الجريئة، أو المعتزلة، أو أية فرقة من الفرق الأخرى، فينخدع الناس - بهذه الحقيقة الجزئية - ثم

يندرجون تدريجياً إلى طريق الضلالة“. ويؤكد هذا المعنى بقوله:

”ففي هذه المذاهب الباطلة تدرج حبة من حقيقة، لها محلها الخاص بها، وينشأ الباطل من تعميمها“^(١).

ويجمل بنا أن نختم هذا الفصل، بما جاء في النكتة التاسعة من رسالة مرقاة السنة وتجنب البدعة، يقول النورسي:

”قد لا يتيسر اتباع كل نوع من أنواع السنة الشريفة اتباعاً فعلياً كاملاً إلا لأخص الخواص، ولكن يمكن لكل واحد الاتباع عن طريق: النية والقصد والرغبة في الالتزام والقبول. ومن المعلوم انه ينبغي الالتزام بأقسام الفرض والواجب. أما السنن المستحبة في العبادة فتركها وإهمالها وإن لم يكن فيه إثم إلا أنه ضياع لثواب عظيم، وفي تغييرها خطأ كبير. أما السنن النبوية في العادات والمعاملات فإنها تصير عادة عبادة رغم أن تاركها لا يلام، إلا أن استفادته تقل وتتضاءل من نور الآداب الحياتية لحبيب الله ﷺ.

أما البدع فهي: إحداث أمور في الأحكام العبادية، وهي مردودة حيث إنها تنافي الآية الكريمة: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ...﴾ غير أن تلك الأمور المستحدثة إن كانت من قبيل الأوراد والأذكار والمشارب - كالتي في الطرق الصوفية - فهي ليست ببدعة ما دامت أصولها مستقاة من الكتاب والسنة. إذ إن تلك الأصول والأسس المقررة رغم أنها بأشكال مختلفة وأنماط متباينة إلا أنها مشروطة بعدم مخالفتها للسنة النبوية وبعدم تغييرها لها. وعلى الرغم من ذلك فقد ادخل قسم من أهل العلم

---

(١) الكلمات ص ٨٥٣

بعضاً من هذه الأمور ضمن البدع، إلا أنهم أطلقوا عليها البدعة الحسنة. ولكن الإمام الرباني يقول: كنت أرى في سيري عبر السلوك الروحاني أن الكلمات المروية عن الرسول الأعظم ﷺ منورة متألفة بشعاع السنة المطهرة، في حين كنت أرى الأوراد العظيمة والحالات الباهرة غير المروية عنه ليس عليها ذلك النور والتألق. فما كان يبلغ اسطع ما في هذا القسم -الأخير- إلى أقل القليل لما في السنة.. ففهمت من هذا: إن شعاع السنة المطهرة هو الإكسير النافذ، فالسنة المطهرة كافية ووافية لمن يتغني النور، فلا داعي للبحث عن نور في خارجها..

فهذا الحكم الصادر من هذا الرائد البطل من أبطال الحقيقة والشرعية يظهر لنا: أن السنة السنية هي الحجر الأساس لسعادة الدارين ومنبع الكمال والخير.

اللهم ارزقنا اتباع السنة السنية.

﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أُنزِلَتْ وَأَتَّبِعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ (آل عمران: ٥٣)“ (١)

الفصل السابع

جمالية الأدب النبوي الشريف

إن اعظم ما أنتجته القرائح البشرية من آداب، لا تزيد عن كونها وسيلة تفتح بصيرة الإنسان على جمال النفس والفكر والحياة، وهاتفا يهتف به أن يروى آفاق هذا الجمال، ويغريه بتذوقه والارتقاء بنفسه إليه.

ورغم أن هذه الآداب العالية، كانت وما زالت مرتع استمتاع الملايين من الناس في أرجاء العالم، إلا أنها تبدو عاجزة - بكل طاقاتها - عن صياغة أناس يميون فعلاً أفكارها، ويمارسون عملياً طهارة النفس والفكر والحياة، وينحسرون وجودهم مثلاً بحسماً للجمال والطهر الذي توحى به، وتوهم إلى.

وكل الذي استطاعت أن تفعله - هذه الآداب - هو أن تملأ أذهان قارئها وخيالهم بصور الجمال والطهر والشرف والفضيلة، زماناً يقصر أو يطول، من دون أن تعلمهم سبل إحياء هذه الصور، والانتقال بها من الذهن والخيال إلى دنيا الواقع والعمل.

أما الآداب النبوية الشريفة، فهي تتسع لأشرف ما في الآداب العالمية من مقاصد وغايات، وترتقي فوقها.. فالطهر والجمال هو الأساس الأصيل والعميق الذي يقوم عليه "الأدب النبوي الشريف" بسموه وشموخه.. وهو أدب - كما يحدثنا التاريخ -

ارتقت به الحياة وسمت. وشرف به العالم، وأثرى به الوجود الإنساني حتى قبل أن يعرف طريقه إلى كتب التاريخ والسير.. فقد كتبت سطره على الأرض قبل أن تنتقل إلى أي كتاب.. وهو واقع أعظم من كل خيال.. وحقيقة أروع من كل حلم، وصور جمالية مسكوبة في شخوص تمشي على الأرض، وتتحول بين الناس أكثر بهاء مما يمكن أن تتصوره اشرف العقول وأبعدها خيالاً...

و"الذات المحمدية" هي مجمع هذه الآداب وخزيتها، وهي موضع سر الأدب الإلهي المتنزل عليها، والمغمورة بأنواره، المتأسية به، فلا غرو أن يبلغ كلامه ﷺ وسلوكه -حتى في خصوصيات حياته- قمة أدب النفس والفكر والحياة. فيصقل نفس سامعه، ويرتقي بوجدانه، ويشيع في كيانه أحاسيس السدوق والجمال، ويستزعر في روحه ربيعاً إلهياً دائم الخضرة لا يبوس ولا يمحى...

وستته ﷺ تأخذ أيضاً بيد الفكر البشري المثقل بموم الإنسان الأرضية، وترتقي به إلى تطلعات أعلى، وأنشطة أرقى، وتدفع به إلى آفاق "المعرفة الإلهية" التي هي اشرف المعارف وأجدرها باهتمامات العقل...

وكذلك تهدف "السنة النبوية الشريفة" إلى غسل العقل من أدران العجب والغرور، وتطهيره من بوائق الشرك ما خفي منه وما ظهر، حتى يصفو ويتلأأ بجمال "واجب الوجود" واهب العقل، ومانح الفكر.

ولم تعرف الأرض -منذ عرفت الإنسان- إنساناً عرف قدسية الحياة واحترامها، ولفت الانتباه إلى جمالها، وأشار إلى طهرها، وعلم الإنسان كيف يتناولها بالشكر والأدب من يد خالقها، كمحمد ﷺ...

والنورسي رحمه الله، يلفت انتباهنا إلى هذه المعاني في "السنة الشريفة".

ففي النكتة السابعة من رسالة "مراقبة السنة" يقول:

”إن السنة النبوية المطهرة في حقيقة أمرها هي أدب عظيم، فليس فيها مسألة إلّا وتنطوي على أدب ونور عظيم. وصدق رسول الله ﷺ حين قال: (أدبني ربي فأحسن تأديبي).^(١) نعم، فمن بمن النظر في السيرة النبوية ويحيط علماً بالسنة المطهرة، يدرك يقيناً أن الله سبحانه وتعالى قد جمع أصول الآداب وقواعدها في حبيبهِ ﷺ. فالذي يهجر سنته المطهرة ويجافها فقد هجر منابع الأدب وأصوله، فيحرم نفسه من خير عظيم، ويظل محروماً من لطف الرب الكريم، ويقع في سوء أدب وبيل“.^(٢)

ومن ابرز لفتات النورسي اكتشافه للعلاقة الصميمية بين "جمال الآداب" و"جمال الأسماء الحسنى". فهو يرى أن "الأسماء الحسنى" هي منبع كل جمال في هذا الوجود، فيقول :

”كما أن الصانع ذا الجلال يظهر صناعته إظهاراً جميلاً في نظر مخلوقاته، ويأخذ الأمور المستكرهه تحت أستار وحجب، ويزين نعمه ويحملها حتى لتشتاقها الأبصار. كذلك يطلب سبحانه من مخلوقاته وعباده أن يظهرُوا أمام ذوي الشعور بأجل صورهم وأكثرها حسناً؛ إذ إن ظهورهم للمخلوقات في حالات مزرية قبيحة، وأوضاع مستهجنة، يكون منافياً للأدب الجميل، ونوعاً من العصيان تجاه قدسية أسمائه أمثال: الجميل، المزين، اللطيف، الحكيم. وهكذا فالأدب الذي في السنة النبوية الطاهرة إنما هو تأدب بالأدب المحض الذي هو ضمن الأسماء الحسنى للصانع الجليل.

ثانياً: إن الطبيب له أن ينظر إلى أشد الأماكن حرمة لمن يحرم عليه،

(١) ابن السمعاني في أدب الإملاء (شرح التلوي على الجامع الصغير). انظر: كشف الخفاء ٧٠/١.

(٢) الملهمات ص ٨٧.

من زاوية نظر الطب والعلاج. بل يكشف له -في حالات الضرورة- تلك الأماكن ولا يعد ذلك خلافاً للأدب، وإنما يعتبر ذلك من مقتضيات الطب. إلا أن ذلك الطبيب نفسه لا يجوز له أن ينظر إلى تلك الأماكن المحرمة من حيث كونه رجلاً أو واعظاً أو عالماً، فلا يسمح الأدب قطعاً بإظهارها له بتلك العناوين والصفات. بل يعد ذلك انعداماً للحياء. والله المثل الأعلى فإن للصانع الجليل أسماء حسنى كثيرة، ولكل اسم تجليه، فمثلاً:

كما يقتضي اسم الغفار وجود الذنوب، واسم الستار وجود التقصيرات، فإن اسم الجميل لا يرضى برؤية القبيح. وإن الأسماء الجمالية والكمالية، أمثال: اللطيف، الكريم، الحكيم، الرحيم، تقتضي أن تكون الموجودات في أحسن الصور، وفي أفضل الأوضاع الممكنة. فتلک الأسماء الجمالية والكمالية تقتضي إظهار جمالها؛ بالأوضاع الجميلة للموجودات وتأديها بالآداب الحسنة، أمام أنظار الملائكة والعالم الروحاني والجن والإنس. وهكذا فالآداب التي تتضمنها السنة المطهرة إشارة إلى هذه الآداب السامية، ولفتة إلى دساتيرها ونماذجها“^(١).

---

(١) اللغات ص ٨٨.

الفصل الثامن

بشر . . . رسول

بشرية محمد ﷺ مسألة مفروغ منها، لا يناقش فيها أحد، وهي معلومة من الدين بالضرورة.

فهو ﷺ يأكل الطعام، ويمشي في الأسواق، ويجوع ويشبع، ويصوم ويفطر، ويصلي من الليل وينام، ويتزوج النساء ويحرج في الحروب، وتكسر رباعيته الشريفة، ويصح ويمرض، ويموت كما يموت البشر جميعا.

ولكن من الإجحاف والظلم العظيم في حق هذا الرسول الكريم، وقوف البعض عند شؤونه البشرية فحسب، والمغالاة في ذلك، والتأكيد عليها في كل مناسبة، ومن دون مناسبة أحيانا أخرى، حتى أدى هذا النهج المغالي -مع الأسف الشديد- عند البعض من عامة المسلمين إلى تجريد الرسول ﷺ -بحسن نية ودون شعور منهم- من القداسة التي منحها الله له، وأفاضها عليه.. وحتى تجرأ آخرون من حملة الأقلام من الذين كتبوا في حياته ﷺ، على إغفال نبوته ورسالته، وتسيط الأضواء على جوانب معينة من مناحي عبقريته البشرية في شؤون الحياة والاجتماع.

فمحمد ﷺ الإنسان الذي يأخذ أعرابي -لبعض حاجته- بزيق ثوبه حتى ليكاد يخنق، ويقاضيه الدائنون ديونهم، ويحمل حاجته من السوق بنفسه، هو

نفسه محمد الذي وقف جبريل عليه السلام دونه في المعراج وقال له: "امض فإن الله لا يضيعك... فوالله لو اقتربت قيد أنملة من هاهنا لاحتترقت..." وهو الذي انشق القمر بإشارة من إصبعه، وهو الذي تفجر الماء من بين أصابعه الشريفة... وهو صاحب عشرات بل مئات المعجزات التي لا ينبغي أن نغفلها ونحن نتحدث عنه ﷺ، وألاً نفرط في جانب من حياته على حساب آخر.

يقول النورسي رحمه الله:

"إن أحوال الرسول ﷺ وأوصافه قد بُيِّت على شكل سيرة وتاريخ. إلا أن أغلب تلك الأحوال والأوصاف تعكس بشريته فحسب، إذ إن الشخصية المعنوية لتلك الذات النبوية المباركة رفيعة جداً وماهيتها المقدسة نورانية إلى حد لا يرقى ما ذُكر في التاريخ والسيرة من أوصاف وأحوال إلى ذلك المقام السامي والدرجة الرفيعة العالية، لأنه ﷺ في ضوء قاعدة "السبب كالفاعل" تضاف يومياً -حتى الآن- إلى صحيفة كمالاته عبادةً عظيمة بقدر عبادات أمته بأكملها. وكما ينال باستعداد غير متناه نفحات الرحمة الإلهية غير المتناهية بشكل غير متناه وبقدرة غير متناهية، كذلك ينال يومياً دعاءً غير محدود ممن لا تحد من أمته.

هذا النبي المبارك ﷺ الذي هو أنبل نتائج الكائنات واكمل ثرائها والمبلغ عن خالق الكون، وحبيب رب العالمين، لا تبلغ أحواله وأطواره البشرية التي ذكرتها كتب السيرة والتاريخ الإحاطة بماهيته الكاملة ولا تصل إلى حقيقة كمالاته. فأني لهذه الشخصية المباركة الذي كان كل من جبرائيل وميكائيل مرافقين أمينين^(١) له في غزوة بدر أن تنحصر في حالة ظاهرية

---

(١) انظر صحيح البخاري (١٠٣/٥) باب شهود الملائكة بدرأ.

أو أن تظهرها بجلاء حادثة بشرية كالتّي وقعت مع صاحب الفرس الذي ابتاع ﷺ الفرس منه ولكنه أنكر هذا البيع وطلب من الرسول الكريم شاهداً يصدّقه فتقدم الصحابي الجليل "خزيمة" بالشهادة له.^(١)

فلئلا يقع أحدٌ في غائلة الخطأ يلزم من يسمع أوصافه ﷺ البشرية الاعتيادية أن يرفع بصره دوماً عالياً لينظر إلى ماهيته الحقيقية، وإلى شخصيته المعنوية النورانية الشائخة في قمة مرتبة الرسالة، وإلاّ أساء الأدب، ووقع في الشبهة والوهم.

ولإيضاح هذه المسألة تأمل في هذا المثال:

نواة للتمر وضعت تحت التراب فانفلقت عن نخلة مثمرة باسقة، وهي في توسع ونمو مطرد، أو بيضة للطاوس فقسّت عن فرخ الطاوس بعدما سلطت عليها الحرارة، وكلما نما وكبر أصبح أجمل وأزهى، بما زيّن قلمُ القدرة على كل جهاته من نقوش بدیعة رائعة.

فهناك صفات وحالات خاصة تعود لكل من تلك النواة وتلك البيضة، ويجوي كل منهما مواد دقيقة لطيفة جداً. والنخلة والطاوس كذلك لهما صفات عالية وكيفيات وأوضاع راقية بالنسبة لصفات البذرة

(١) عن عمارة بن خزيمة "إن عمه حدثه وكان من أصحاب النبي ﷺ أنه ابتاع فرساً من أعرابي، فاستبّعه النبي ﷺ ليقتضيه من فرسه، فأصرع النبي ﷺ للمشي وأبطأ الأعرابي، فطلق رجال يعترضون الأعرابي فيسارموناه بالفرس لا يشعرون أن النبي ﷺ ابتاعه، فنادى الأعرابي النبي ﷺ، فقال إن كنت مبتاعاً هذا الفرس فابعثه ولا بعت. فقال النبي ﷺ حين سمع نداء الأعرابي: أو ليس قد ابتعت منك؟ قال الأعرابي: لا والله ما بعتك، فقال النبي ﷺ بلى قد ابتعت، فطلق الأعرابي يقول: هلم شهيداً، قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد ابتعت، فاقبل النبي ﷺ على خزيمة فقال: يَمْ تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله، فجعل شهادة خزيمة شهادة رجلين". حديث صحيح: رواه أبو داود برقم (٣٦٠٧) وأحمد (٢٣٣/٢٢ - ٢٣٤). وفي المجمع (٣٢٠/٩) من حديث خزيمة بن ثابت، قال الميمني: رواه الطبراني ورجاله كلهم ثقات أهد. وأورده الحافظ في المطلب العالي (٤٠٥٢) ورمز المحقق لصحته. وانظر الإصابة (٢٢٦٠) ونبيل الأوطار ٥/١٨٠.

والبيضة. فعندما تُربط أوصاف النواة والبيضة بأوصاف النخل والطير وتُذكران معاً، يلزم أن يرفع العقل الإنساني بصره عن النواة إلى النخلة وينظر إليها، وإن يتوجه من البيضة إلى الطاووس ويعين فيه، كي يقبل تلك الأوصاف التي يسمعوها. وبخلافه ينساق إلى التكذيب حين يسمع أحدهم يقول: "لقد اخذتُ طناً من الثمر من حفنة من النوى، أو هذه البيضة هي سلطان الطيور".

وهكذا فإن بشرية الرسول الأكرم ﷺ تشبه تلك النواة أو البيضة "في المثال" وماهيته المشعة بمهمة الرسالة مثلها كمثال شجرة طوبى الجنة وطير الجنة في سمو ورقى.

لذا في الوقت الذي نفكر في النزاع الذي حصل في السوق مع البدوي، يلزم أن نرفع عين الخيال عالياً ونتصور الذات النورانية الممتطية الرفرق "البراق" والمنطلقة سعياً إلى قاب قوسين أو أدنى، تاركة خلفها جبريل عليه السلام. وإلا فإن النفس الأمارة بالسوء إما ستسعى الأدب وتنحط إلى درك قلة التوقير والاحترام، أو تزل قدماها إلى عدم التصديق".^(١)

وذكر النورسي أيضاً في حكمة تأثر الرسول ﷺ بما يتأثر به كل البشر فيقول في رسالة "حكمة الاستعاذة":

"وإذا قيل:

لما كان الرسول الأكرم ﷺ حبيبُ رب العالمين ولا ينطق إلا بالحق ولا يملك إلا الحقيقة، وقد أمده الله في غزواته بملائكة جنوداً مسوَّمين، وارتوى جيش كامل من غرفة من ماء تفجر من بين أصابعه، وشبَّع ألف

---

(١) المكتوبات ص ١٢٣-١٢٥

من الناس بشاة مطبوخة وحفنا من قمح، وهزم الكفار بقبضة من تراب رماها على عيونهم ودخلت تلك القبضة من التراب في عين كل كافر.. إن قائداً ربانياً يملك أمثال هذه المعجزات الباهرة وكثيراً غيرها، كيف يُقلب في نهاية أحد وبداية حُنين؟.

الجواب: إن الرسول ﷺ قد أرسل إلى البشرية كافة، قدوة وإماماً ورائداً، كي تتعلم منه مناهج الحياة الاجتماعية والشخصية ودساتيرها، وتعود على الانقياد لقوانين الإرادة الإلهية الحكيمة وتنسجم مع دساتيرها الربانية. فلو كان الرسول ﷺ مستنداً إلى المعجزات وخوارق العادات في جميع أفعاله الشخصية منها والاجتماعية لما تسنى له أن يكون إماماً مطلقاً ولا قدوةً كاملةً حسنة للبشرية قاطبةً.

ولهذا السبب لم يُظهر ﷺ المعجزات إلا تصديقاً لدعواه، بشكل متفرق، عند الحاجة، لكسر عناد المنكرين. أما في سائر الأوقات فقد كان ﷺ مراعيًا بكل دقة لقوانين عادة الله ولسننه الجارية، ومطيعاً طاعة كاملة لنواميسه المؤسسة على الحكمة الربانية والمشيئة الإلهية، كطاعته ومراعاته للأوامر الإلهية، لذا كان ﷺ يلبس الدرع في الحروب، ويأمر الجنود بالترس بالموانع ضد الأعداء، ويُجرَح ويتأذى ويتحمل المشقات.. كل ذلك لكي يُبين مدى طاعته الكاملة ومراعاته للقوانين الإلهية الحكيمة، وانقياده التام لشرعية الفطرة الكونية ونواميسها^(١).

الفصل التاسع

متشابهات الحديث

في الحديث الشريف كما في القرآن الكريم متشابهات، والمتشابه من القرآن أو الحديث قد يعرف مراميه ومقاصده "الراسخون في العلم" وقد لا يعرفون، فيرفعون أيدي العجز والتسليم بـ (كل من عند ربنا)، ويتركون هذه المتشابهات للراسخين في العلم من الأجيال الآتية، لعل الله يفتح عليهم من الفهم ما لم يفتحه على الآخرين من قبلهم.

و"النورسي" يتتبع - في مواضع عدة من الرسائل - بعض هذه الأحاديث الشريفة التي تشكل إشكالات معينة في تصور الغالبية العظمى من المسلمين، ويجهد في شرحها وحل إشكالاتها، وها هو يحدثنا في "السر الخامس" من أسرار "بسم الله الرحمن الرحيم" عن واحد من هذه الأحاديث بعدما يبين تجليات الرحمة الإلهية على وجه الكون ووجه الأرض، فيقول :

"لقد ورد في حديث شريف (إن الله خلق آدم على صورة الرحمن)^(١) أو كما قال ﷺ.

فسر قسم من أهل الطرق الصوفية هذا الحديث الشريف تفسيراً عجيباً

---

(١) انظر: الحافظ في الفتح ١٨٣/٥ قال باسناد رجاله ثقات.

لا يليق بالعقائد الإيمانية، ولا ينسجم معها. بل بلغ ببعض من أهل
العشق أن نظروا إلى السيماء المعنوي للإنسان نظرهم إلى صورة الرحمن
ولما كان في أغلب أهل العشق حالة استغراقية ذاهلة والتباس في الأمور،
فلربما يُعذّرون في تلقّيّاتهم المخالفة للحقيقة. إلّا أن أهل الصحو، وأهل
الوعي والرشاد يرفضون رفضاً باتاً تلك المعاني المنافية لأسس عقائد
الإيمان، ولا يقبلونها قطعاً. ولو رضي بها أحدٌ فقد سقط في خطأ
وجانب الصواب.

نعم، إن الذي يدبر أمور الكون ويهيمن على شؤونه بسهولة ويسر
كإدارة قصر أو بيت.. والذي يحرك النجوم وأجرام السماء كالذرات
بمنتهى الحكمة والسهولة.. والذي تنقاد إليه الذرات وتأمر بأمره وتخضع
لحكمه..

نعم، إن الذي يفعل هذا كله هو الله القدوس سبحانه.. فكما أنه منزّه
ومقدس عن الشرك؛ فلا شريك له، ولا نظير، ولا ضدّ ولا ندّ، فليس له
قطعاً مثيل ولا مثال ولا شبيه ولا صورة أيضاً، وذلك بنص الآية الكريمة
﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (الشورى: ١١) إلّا أن شؤونه
الحكيمة وصفاته الجليلة وأسماءه الحسنى يُنظر إليها بمنظار التمثيل والمثل
حسب مضمون الآية الكريمة: ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (الروم: ٢٧). أي إن المثل والتمثيل واردٌ في النظر إلى
شؤونه الحكيمة سبحانه.

ولهذا الحديث الشريف مقاصد جليلة كثيرة، منها: أن الإنسان مخلوق
على صورة تُظهر تجلي اسم الله "الرحمن" إظهاراً تاماً.

نعم، لقد بينا في الأسرار السابقة انه مثلما يتجلى اسمُ "الرحمن" من شعاعات مظاهر ألف اسمٍ واسم من الأسماء الحسنى على وجه الكون، ومثلما يُعَرِّض اسم "الرحمن" بتحليلات لاتحد للربوبية المطلقة على سيماء الأرض، كذلك يُظهر سبجانه التجلي الأتم لذلك الإسم "الرحمن" في الصورة الجامعة للإنسان، يُظهره بمقياس مصغر يمثل ما يُظهره في سيماء الأرض وسيماء الكون بمقياس أوسع وأكبر.

وفي الحديث الشريف إشارة كذلك إلى أن في الإنسان والأحياء من المظاهر الدالة على "الرحمن الرحيم" ما هو بمثابة مرايا عاكسة لتجلياته سبجانه، فدلالة الإنسان عليه سبجانه ظاهرة قاطعة جلية، تشبه في قطعيتها وجلالتها دلالة المرأة الساطعة بصورة الشمس وانعكاسها على الشمس نفسها. فكما يمكن أن يقال لتلك المرأة: ألها الشمس، إشارة إلى مدى سطوعها ووضوح دلالتها عليها، كذلك يصح أن يقال -وقد قيل في الحديث- إن في الإنسان صورة "الرحمن"، إشارة إلى وضوح دلالته على اسم "الرحمن" وكمال مناسبته معه ووثوق علاقته به^(١).

---

(١) اللغات ص ١٥٤

الفصل العاشر

من أسرار الهزيمة والانتصار

انتصار الباطل على الحق، واندحار العدل أمام القوة الغشوم، في مواقف كثيرة وحاسمة عبر التاريخ الإنساني والإيماني، مسألة أذهلت المؤمنين والأخلاقين والفلاسفة والحكماء.

لان مبادئ الإيمان والأخلاق والحكمة كلها ترى في الحق قوة ذاتية غالبية، بينما يحمل الباطل في جوفه جرثومة فئاته والمخزاه، إذن فما السر في انتصار الباطل وأهله على الحق وأهله في مواطن كثيرة، وأين نذهب بالحكمة التي تقول: "الحق يعلو".

سئل "النورسي" رحمه الله يوماً هذا السؤال:

"لما كان 'الحق يعلو' أمراً حقاً لا مرأى فيه، فلم ينتصر الكافر على المسلم، وتغلب القوة على الحق؟".

يقول النورسي:

"قلت: تأمل في النقاط الأربع الآتية، تنحل المعضلة.

النقطة الأولى:

لا يلزم أن تكون كل وسيلة من وسائل كل حق حقاً، كما لا يلزم أيضاً أن تكون كل وسيلة من وسائل كل باطل باطلاً.
فالنتيجة إذن: أن وسيلة حق (ولو كانت في باطل) غالبية على وسيلة باطلة (ولو كانت في الحق)“.

فأي خلل في وسائل الحق، وانسلاخ وسيلة باطلة إليه يؤدي إلى انحراف "الحق" بسبب هذا الخلل، وليس بسبب ذاتي في الحق نفسه.
وأي وسيلة حق في "باطل" يمكن أن تؤدي بالمقابل إلى انتصار الباطل انتصاراً بسبب هذا الجزء البسيط من الحق الذي يملكه وليس بسبب ذاتي في الباطل نفسه“.

يستطرد النورسي في مزيد من الإيضاح فيقول بناء على ما تقدم:
”وعليه يكون: حق مغلوب لباطل، مغلوب بوسيلته الباطلة، أي مغلوب مؤقتاً، وإلا فليس مغلوباً بذاته، وليس دائماً، لأن عاقبة الأمور تصير للحق دوماً.
أما القوة، فلها من الحق نصيب، وفيها سرٌ للتفوق كامناً في خلقتها.

النقطة الثانية:

بينما يجب أن تكون كل صفة من صفات المسلم مسلمة مثله، إلا أن هذا ليس أمراً واقعاً، ولا دائماً
ومثله، لا يلزم أيضاً أن تكون صفات الكافر جميعها كافرة ولا نابعة من كفره.

وكذا الأمر في صفات الفاسق، لا يشترط أن تكون جميعها فاسقة، ولا ناشئة من فسقه.

إذن، صفةً مسلمةً يتصف بها كافرٌ تتغلب على صفةٍ غير مشروعة لدى المسلم. وبهذه الوساطة (والوسيلة الحقّة) يكون ذلك الكافر غالباً على ذلك المسلم (الذي يحمل صفة غير مشروعة).

ثم إن حقّ الحياة في الدنيا شامل وعام للجميع. والكفر ليس مانعاً لحقّ الحياة الذي هو تجلّي للرحمة العامة والذي ينطوي على "سر الحكمة" في الخلق.

النقطة الثالثة:

لله سبحانه وتعالى تجليان -يتجلّى بهما على المخلوقات- وهما تجليان شرعيان صادران من صفتين من صفات كماله جل وعلا. أولهما:

الشرع التكويني -أو السنة الكونية- الذي هو المشيئة والتقدير الإلهي الصادر من صفة "الإرادة الإلهية".

والثاني:

الشرعية المعروفة الصادرة من صفة "الكلام الرباني". أي الوحي الإلهي. فكما أن هناك طاعةً وعصيانياً تجاه الأوامر الشرعية المعروفة، كذلك هناك طاعةً وعصيانياً تجاه الأوامر التكوينية. وغالباً ما يرى الأول -مطيع الشريعة والعاصي لها- جزاءه وثوابه في الدار الآخرة. والثاني -مطيع السنن الكونية والحياتية والعاصي لها- غالباً ما ينال عقابه وثوابه في الدار الدنيا.

فكما أن ثواب الصبر النصرُ.
 وجزاء البطالة والتقاعس الذلُّ والتسفلُ.
 كذلك ثواب السعي الغنى،
 وثواب الثبات التغلب.
 مثلما أن نتيجة السمِّ المرضُ.
 وعاقبة الترياق والدواء الشفاء والعافية.
 وتجتمع أحياناً أوامر الشريعتين معاً في شيء.. فلكل جهة.
 فطاعة الأمر التكويني الذي هو حق، هذه الطاعة غالبية - لأنها طاعة لأمر إلهي - على عصيان هذا الأمر بالمقابل، لأن العصيان - لأي أمر تكويني - يندرج في الباطل ويصبح جزءاً منه.
 فإذا ما أصبح حقٌ وسيلةً لباطلٍ فسينتصر على باطلٍ أصبح وسيلةً لحق، وتظهر النتيجة:

حقٌّ مغلوب أمام باطلٍ ولكن ليس مغلوباً بذاته، وإنما بوسيلته. إذن فـ"الحق يعلو" يعلو بالذات، والعقبي هي المرادة - فليس العلو قاصراً في الدنيا - إلا أن التقيد والأخذ بحيثيات الحق مقصود ولا بد منه.

النقطة الرابعة:

إن ظلَّ حقٌّ كامناً في طور القوة - أي لم يخرج إلى طور الفعل المشاهد - أو كان مشوباً بشيء آخر، أو مغشوشاً، وتطلب الأمر كشف الحق وتزويده بقوة جديدة، وجعله خالصاً زكياً، يُسلط عليه مؤقتاً باطلٌ حتى يخلص الحق - نتيجة التدافع - من كل درن فيكون طيباً.

ولتظهر مدى قيمة سببكية الحق الثمينة جداً.

فإذا ما انتصر الباطل في الدنيا - في مكان وزمان معينين - فقد كسب معركة ولم يكسب الحرب كلها، لأن "العاقبة للمتقين" هي المآل السذي يؤول إليه الحق.

وهكذا الباطل مغلوب - حتى في غلبه الظاهر - وفي "الحق يعلو" سرٌ كامن عميق يدفع الباطل قهراً إلى العقاب في عقي الدنيا أو الآخرة، فهو يتطلع إلى العقي. وهكذا الحق غالب مهما ظهر انه مغلوب^(١).

---

(١) الكلمات (التوامع) ص ٨٧١-٨٧٢.

القسم الثاني

السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ

حَقِيقَةُ رُوحِيَّةٍ

تنويه

إن كشف الحقيقة الروحية للسنة النبوية الشريفة ليس مما يسهل على عموم المسلمين، رغم أن المسلمين جميعاً يمكنهم أن ينالوا حظوظهم منها على قدر استعداداتهم وترقياتهم الروحية في معارج الإيمان، لذا فقد شاءت حكمة الله تعالى أن ينكب على السنة الشريفة، ويغوص في معانيها ورمانيها علماء أفذاذ شربوا من مناهلها ووردوا من عذوبتها، ووقفوا على دقائقها، وعاشوها في أعماقهم، ولازموا آدابها وسلوكها حتى تحولت عندهم حالا لا يقدرון مفارقتها، ومقاماً لا يستطيعون النزول عنه، فسلك تلامذتهم سلوكهم، ووقفوا من السنة موقفهم، وذاقوا منها ما ذاق أساتذتهم من الرواد الأوائل في هذه الطريق.

ولكن بتقادم العهد اتخذت تلك المسالك التربوية الروحية التي تنبع من حقيقة السنة الروحية أنماطاً معينة، ومدارس وطرقاً في التربية والسلوك فتسمت بأسماء كثيرة، ثم غلب عليها اسم واحد شاع وانتشر وهو اسم "التصوف" وتحول إلى اصطلاح، له مضمونه الخاص عند المؤلفين والكتاب.

و"التصوف" شأنه شأن أي شيء آخر عرضة لتقلبات الزمن وعرضة للزيادة والنقصان رغم ثبات حقيقته الروحية الأصلية المستمدة من السنة النبوية الشريفة.

لذا فلا مناص لأي باحث أو كاتب يريد أن يكتب في موضوع "الحقيقة الروحية للسنة" إلا أن يتناول موضوع التصوف من جوانبه الكثيرة، وبعضها في

تحليل نقدي منهجي لإيجابياته وسلبياته، كما فعل النورسي في رسالة "التلويحات التسعة" وهي القسم التاسع من المكتوب التاسع والعشرين من كتاب "المكتوبات".

ونحب أن ننوه هنا إلى أن كلمة "التصوف" أينما وردت في هذا الكتاب، فالقصد المعني منها إنما هي حقيقته الروحية الأصيلة المرتبطة بالسنة النبوية الشريفة وليس القصد منها الشكل الذي يخلو من هذه الحقيقة، وهذا الروح، أو الشكل البدعي الذي لا يمت إليهما بأية صلة.

المدخل

نظرة النورسي إلى التصوف

ينقل النورسي -رحمه الله- خطاه في دروب "التصوف" بثقة واطمئنان، وينساب في منحنياته ومنعطفاته انسيابا خفيفا وشائقا، ويدلف إلى مسالكه وشعابه ادلاف العارف الخبير، والمطلع البصير، ويرود بنا ينابيعه وواحاته ورياضه كمن سلك وسار، وجرب وذاق.

ورغم ما يمنحه "التصوف" للسالكين من أذواق وأشواق، ومواجيد وألطاف، ورغم الأمداء الواسعة الفسيحة التي يأخذ إليها الروح الإنساني، فانه - مع ذلك - ظل قاصرا عن استيعاب تطلعات النورسي الروحية، أو امتلاك تفجراته الذهنية والوجدانية. وما فتى النورسي يرى في "التصوف" واحدا من مراقي الارتقاء الروحي للمؤمن، إلا انه ليس هو -على كل حال- آخر مراقيه، ولا أعلاها. فخاتمة المطاف، وقمة القمم في "السلوك إلى الله" هو الوقوف في حضرة "القرآن" والتلمذ عليه والأخذ منه، واعتباره "الشيخ الأكبر والأعظم" الذي يقصر عن مداه كل شيوخ الأرض.

وهكذا كان "النورسي" تلميذا للقرآن، ومتلقيا عنه، والرائع في أجوائه وظلاله، والمقتبس من أضوائه وأنواره، وكل ما كتبه في "رسائل النور" -كما

يشير إلى ذلك- إنما هو رشحات من فيض القرآن، وقطرات من ماء الحياة فيه، وبوارق من أنوار أزاله وأباهه.

”إن رسائل النور برهان باهر للقرآن الكريم، وتفسير قيم له، وهي لمعة براءة من لمعات إعجازه المعنوي، ورشحة من رشحات ذلك البحر، وشعاع من تلك الشمس، وحقيقة ملهمة من كنز علم الحقيقة، وترجمة معنوية نابعة من فيوضاته.“^(١)

”وكذا فإن رسائل النور ليس مسلكها مسلك العلماء والحكماء، بل هو مسلكٌ مقتبسٌ من الإعجاز المعنوي للقرآن يُخرج زلال معرفة الله من كل شيء، فيستفيد السالك في "رسائل النور" في لحظةٍ مالا يستفيده سالكو سائر المسالك في سنة..

وذلك سرٌّ من أسرار القرآن يعطيه الله من يشاء من العباد ويدفع به هجوم أهل العناد.“^(٢)

ومن هذه القمة القرآنية السامقة ينظر النورسي إلى "التصوف"، -باعتباره رشحة من رشحات حقيقة السنة الروحية- ويكتب فيه رسالته القيمة "التلويحات التسعة" التي يناقش فيها قضاياها، ويعالج معضلاته، ويسلط الضوء على غوامضه، ويزيح الأستار عن عباراته وإشاراته، ويرد على تساؤلات المتسائلين، وحريرة الحائرين ممن اختلطت عليهم الأمور، وتشابكت في أذهانهم معالم الطرق وإشارات السبل، فيأخذ بأيديهم إلى سواء السبيل ويدهم على الصراط المستقيم ضمن منهج هو الغاية في الدقة الاستيعاب والشمول، والغاية في العدل والإنصاف والحق

---

(١) للملاحق- ملحق تسمطوي ص ٢٢٠

(٢) المتنوي العربي النوري ص ٣٢ .

وسنحاول -بعون الله- أن نستعرض في الصفحات القادمة من هذا الكتاب آراء النورسي وأفكاره عن "التصوف" كما جاءت مبثوثة في رسالته الموسومة "التلويحات التسعة"^(١) فهو يعالج في التلويح الواحد مسألة من مسائل التصوف، حتى إذا اكتملت معالجته لها انتقل إلى مسألة أخرى في تلويح آخر، وهكذا حتى يستكمل بمعمل آرائه وأفكاره عن الموضوع في خاتمة "التلويح التاسع".

---

(١) للكتابات ص ٥٧٠ - ٥٩٣

الفصل الأول

المصطلحات الصوفية

اختلف الناس وما يزالون مختلفين في تحديد معاني "المصطلحات الصوفية" التي ترد على ألسنة "المتصوفة" أنفسهم، والتي تجري بها أقلامهم وأقلام المعنيين بشؤون التصوف من كتاب وباحثين.

فالكلمة -ولا سيما الكلمة التي تعبر عن أشواق الإنسان- تتوهج دائماً بوهج دافق من المعاني، وتسيل بينابيع من الأفكار والمشاعر، مما يصعب على الآخرين ضبط معناها أو حصر مغزاها.

ولكن مهما تباينت الآراء، واختلفت المفاهيم حول مضامين كلمات، "التصوف" و"الطريقة" و"السير" و"السلوك" إلا أن أحداً لا يستطيع أن ينكر بان تحت هذه الكلمات والتعابير، وفي ثناياها، عالماً مشرقاً جميلاً، ودنيا زاهية بالألوان والأضواء، وإلى هذا يشير النورسي حيث يقول:

"هناك تحت عناوين "التصوف، والطريقة، والولاية، والسير والسلوك" حقيقة روحانية نورانية مقدسة، طافحة باللذة والنشوة".

إذن فهناك "حقيقة روحانية مقدسة" يفتش عنها السائرون، ويهدف إليها السالكون... وهي أيضاً ليست أوهاماً أو تلبises كما يزعم أولئك الذين يجافون "التصوف" وينكرون على أهله.

ولما كانت الحقائق -وهي لباب الوجود- مصنوعة محفوظة، تسترها الحجب وتغلّفها الأصداغ، والطريق إليها بعيدة مخوفة بالمخاطر والصعاب كان لابد -لطالبي الحقيقة- أن يسير إليها ضمن منهج مرسوم وراء مرشد ودليل يعرفه المسالك ويحذره المخاطر، ويأخذ بيده إلى الهدف المنشود والغاية المقصودة. وسير "مريد الحقيقة" ضمن هذا المنهج، هو "الطريقة" التي تواضع على تسميتها شيوخ التصوف.

فغاية الطريقة "وهدفها عند النورسي هو:

"معرفة الحقائق الإيمانية والقرآنية، ونيلها عبر السير والسلوك الروحاني في ظل المعراج الأحمدى وتحت رايته، بخطوات القلب وصولاً إلى حالة وجدانية وذوقية بما يشبه الشهود".

ثم يعود ويؤكد بان :

"فالطريقة والتصوف سر إنساني رفيع وكمال بشري سام".

ولكن لماذا تقبل الألوف المؤلفة من "المؤمنين" على التصوف؟ وأي سر يجذبها للالتزام بمناهجه وطرقه وأساليبه؟ وماذا قدم التصوف لهذه الجموع، وماذا يستطيع أن يقدم لها اليوم؟

هذه الأسئلة وأمثالها ظلت دون جواب، ولم يحاول أحد ممن كتب في موضوع "التصوف" أن يكشف عن هذه الأسرار في ضمير الإنسان، أو في جوهر التصوف. أما النورسي فيقع على السر، ويكشف عنه عبر جامعية نظريته للإنسان والكون، وعبر ما لمسه من التناغم والتعاطف والتشابه بينهما، فما هو متفرق في الكون متجمع في الإنسان، فعقل الإنسان وقلبه ووجدانه هي صورة جامعة لعقل الكون وقلبه ووجدانه، وبالاختصار "إن الإنسان صورة جامعة لهذا الكون" بكلياته وجزئياته.

ولما كان -أي الإنسان- صورة جامعة للكون "فإن قلبه -كقلب الكون- خارطة معنوية لآلاف العوالم" أي لا يتم الوصول إلى هذه العوالم والتعرف عليها إلا عن طريق هذه الخارطة. و "كما أن دماغ الإنسان -الشبيه بمجمع مركزي للبحث والاستقبال السلبي واللاسلبي- وهو بمثابة مركز معنوي لهذا الكون، يستقبل ما في الكون من علوم وفنون ويكشف عنها و يثبثها أيضاً، فإن قلب الإنسان كذلك هو محور لما لا يحصى من حقائق الكون، ومظهر لها، بل هو نواتها".

وقد أودع الله سبحانه وتعالى في قلب الإنسان من الأجهزة الحساسة الدقيقة ما يجعله قادراً على تحسس نبضات الكون، وخفقات الوجود، والتأثر بومضات العوالم من حوله والإصغاء لأصدااء الغيب، وهتافات الآخرة، لذا "فإن فاطر ذلك القلب الذي خلقه على هذه الصورة قد أراد تشغيل هذا القلب وتحريكه والكشف عن قدراته والانتقال به من طور "القوة" إلى طور "الفعل". فما دام سبحانه وتعالى قد أراد هكذا، فعلى القلب إذن أن يقوم بعمله الذي خلق من أجله، كما يقوم العقل بعمله، ولا شك أن اعظم وسيلة لعمل القلب وتشغيله هو التوجه إلى الحقائق الإيمانية بالإقبال على ذكر الله ضمن مراتب الولاية عبر سبيل "الطريقة"."

إذن فالتصوف الحق يضع "القلب الإنساني" في الموضع الذي خلق له، ويستخدمه للغاية التي لا يحسن غاية سواها، ويحرك أشواقه لله الذي فطره... فلا عجب -بعد أن عرفنا هذا- في إقبال المقبلين على التصوف، وسلوك السالكين في طرقه وأساليبه ومناهجه، لأنه -باختصار- يلي حاجة فطرية ملحة في الإنسان.

الفصل الثاني

غربة الإنسان

رغم مقولة: "الإنسان اجتماعي بالطبع"، ورغم ما يبدو على ظاهر سلوك الإنسان من رغبة في التواصل مع المجتمعات التي يحيا بينها، والتي تضطره ظروف الحياة على معاشتها ومشاركتها في السراء والضراء... إلّا أنه -في عمق أعماقه- جزيرة منعزلة في محيط بشري عارم، وزورق متفرد فوق بحر إنساني عاصف، وشخصية متوحدة حادة الإحساس بذاتها، وعالم خاص عميق الشعور بخصوصيته. فمهما تعددت واتسعت علاقات الإنسان الاجتماعية والإنسانية مع الناس الذين يعاشروهم ويتعامل معهم يظل إحساسه بالوحدة والتفرد مسألة تؤرق حياته، ويبقى شعوره بالغربة أمراً ملازماً له في كل زمان ومكان.

ومع أن السماوات والأرض خلقت من أجل الإنسان، وزينت وجملت له، وإن حواراً صامتاً، وحديثاً خافتاً ما زال يدور بين الإنسان والكون لتسليته وتبديد وحشته، وتأنيس غربته، إلّا أن إحساس الإنسان بالغربة يظل قائماً، ما دام يعرف الكون ويجهل المكون، وما دام يعرف الدار ويتناسى رب الدار، ويظل ضائعاً تائهاً في بوادي الدنيا ومغازات العالم ما دام لا يسمع الحادي، ولا يتبع الدليل.

والإنسان نزل بـ "دار الغربة" هذه، وفي روحه حنين ملتحاق إلى العالم الجميل الطاهر الذي هبط منه، وفي قلبه شوق مضمّن لجنان الخلود التي أخرج منها، فلا

شيء -إذن- يمكن أن يسليه أو يعزيه عن هذا الفراق المؤقت إلا "ذكر" مقيم و
"تفكر" لا يريم.

لذا فان "مفاتيح هذا السير القلبي ووسائل التحرك الروحاني إن هي إلا
"ذكر الله" و"التفكر" كما يقول النورسي.

وقلما تستطيع المجتمعات رغم كل وسائل التسلية والمسرات التي تقدمها
للأفراد أن تخفف عن هذا "الفرد" أثقال الحياة وهموم العيش، وما يكتنف عمره
من آلام وأحزان، وما يصيبه من أمراض وأوجاع، وهي لا تنجح إلا مع القلة
القليلة من الحزاق والبائسين.

يقول النورسي:

"إما انهم يحيون منفردين بين الجبال والوديان، أو ساقطهم هموم العيش
إلى أماكن نائية موحشة، أو ابتلوا بالمصائب أو الشيوخوخة النذيرة
بالآخرة.. فهؤلاء جميعاً يظلون محرومين من الأنس فلا يأنسون ولا
يجدون العزاء بوسائل المجتمع الحضارية.. لذا فالسلوان الكامل لأمثال
هؤلاء، والأنس الخالص لهم ليس إلا في تشغيل القلب بوسائل الذكر
والتفكير.. ففي الأصقاع النائية، وبين شعاب الجبال، وعبر مهاوي
الوديان يتوجه إلى قلبه مردداً: "الله.. الله" مستأنساً بهذا الذكر، ومتفكراً
فيما حوله من الأشياء التي يتوجس منها خيفة وتوحي إليه بالوحشة،
فيذا بالذكر يضيفي عليه الأنس والمودة، وإذا بالذاكر يقول: إن الخالقي
الذي اذكره عباداً لا حد لهم منتشرين في جميع الأرجاء فهم كثيرون
جداً.. إذن فأنا لست وحيداً، فلا داعي للاستيحاش، ولا معنى له..
وبذلك يذوق معنى الأنس في هذه الحياة الإيمانية، ويلمس سعادة الحياة
فيزداد شكره لربه..".

الفصل الثالث

الولاية حجة الشريعة

إذا كانت "التجربة" وسيلتنا للوصول إلى "اليقين" في حقائق العلوم المختلفة، فإن "التجربة" أيضاً كانت -عبر تاريخ الإيمان- سبيل المؤمنين في الوصول إلى اليقينيّات في العلوم الإيمانية التي جاءت بها "الرسالة والشريعة".

فالألوف المؤلفّة من الأنبياء والأولياء، والصالحين الأتقياء، دخلوا "التجربة" وخاضوا أهوالها، وعانوا آلامها، واجتازوا قفارها، ولكنهم وصلوا -في خاتمة المسير- وشاهدوا وشربوا وذاقوا، ثم تكلموا من هذا المقام، فإذا كلامهم من شهد المشاهدة يسيل، وإذا أقداحهم من رضاب شراهم تفيض، وإذا وصفهم من صفاء أذواقهم يجري كالسلسبيل، وإذا "الرسالة والشريعة" حق ويقين أعظم من كل حق، وأعلى من كل يقين، فلو قيل للرسالة:

أين حجتك ؟

لأجابت دون تردد:

إن الولاية حجتى، والطريقة برهان شريعتي.

ذلك كما يقول النورسي:

"إن الولاية حجة الرسالة، وإن الطريقة برهان الشريعة، ذلك لأن ما بلغته

الرسالة من الحقائق الإيمانية تراها "الولاية" بدرجة "عين اليقين" بشهود قلبي وتذوق روحاني فتصدّقها، وتصدقها هذا حجة قاطعة لأحقية الرسالة.

وإن ما جاءت به "الشريعة" من حقائق الأحكام، فإن "الطريقة" برهان على أحقية تلك الأحكام، وعلى صدورها من الحق تبارك وتعالى بما استفاضت منها واستفادت بكشفياتها وأذواقها.

لأن "الولاية والطريقة" سبيلها "الرسالة والشريعة" فلا تصح هذه ما لم تصح تلك. ويمضي النورسي قائلا:

”نعم، فكما أن "الولاية والطريقة" هما حجتان على أحقية "الرسالة والشريعة" ودليلان عليهما، فأنهما كذلك سر كمال الإسلام، ومحور أنواره، وهما معدن سمو الإنسانية ورقيةا ومنبع فيوضاتها بأنوار الإسلام وتجليات أضوائه“.

ولا يحق لأولئك الذين لم يدخلوا "التجربة" ويتحققوا من نتائجها، وينهلوا من مناهلها أن ينكروا على الآخرين ممن جرب وتحقق وذاق، ما يروهم في "طريقهم" من أنوار وما يحسونه من إشراقات تغمر القلب وتملأ الروح بالأنس والانتشاء. ومن الخطأ، كما يقول النورسي أن: ”انحاز قسم من الفرق الضالة إلى إنكار أهميتهما، فحرموا الآخرين من أنوار هم محرومون منها“.

وينبغي أن نزن "أهل طريق الولاية" بميزان "العدالة الإلهية" لكي نستطيع أن نحكم لهم أو عليهم، فما هو هذا الميزان الإلهي، وكيف يزن وكيف يحكم ؟

يقول النورسي: إن ”الله تعالى يظهر عدالته الربانية في الآخرة وفق موازنة الأعمال وتقويمها، برجحان الحسنات أو السيئات، فمن رجحت حسناته وثقلت، فله الثواب الحسن وتقبل أعماله، ومن رجحت سيئاته

وخفت حسناته فله العقاب وتُردّ أعماله، علماً انه لا تؤخذ "كمية" الأعمال بنظر الاعتبار في هذه الموازنة وإنما ينظر إلى "النوعية". فربّ حسنة واحدة ترجح ألف سيئة بل قد تذهبها وتمحوها وتكون سبباً في إنقاذ صاحبها.

فما دامت العدالة الإلهية تحكم على وفق هذا الميزان، وإن الحقيقة تراها عين الحق، فلا ريب أن حسنات الطريقة التي هي ضمن دائرة السنة المطهرة هي أرجح من سيئاتها.

وينبه "النورسي" مرة أخرى، إلى الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس، حيث يقول: "انه لا يمكن أن تدان "الطريقة" ولا يحكم عليها بسيئات مذاهب ومشارب أطلقت على نفسها ظلماً اسم "الطريقة" وربما اتخذت لها صورة خارج دائرة التقوى بل خارج نطاق الإسلام".

ثم يمضي النورسي في تبيان فوائد "الطريقة" فيقول:

"فلو صرفنا النظر عن النتائج السامية التي تُوصل إليها الطريقة سواء منها الدنيوية أو الأخروية أو الروحية، ونظرنا فقط إلى نتيجة واحدة منها ضمن نطاق العالم الإسلامي نرى أن "الطريقة" هي في مقدمة الوسائل الإيمانية التي توسع من دائرة الاخوة الإسلامية بين المسلمين وتبسط لواء رابطتها المقدسة في أرجاء العالم الإسلامي".

وللطرق الصوفية المنبئة في أرجاء العالم الإسلامي فضل كبير في الحيلولة دون وقوع هذا القطر أو ذاك في أيدي الأعداء من المستعمرين الحاقدين على الإسلام والمسلمين، وإلى هذه الحقيقة التاريخية، يشير النورسي بقوله:

"وقد كانت الطرق الصوفية وما زالت كذلك إحدى القلاع الثلاث

التي تتحطم على جدرانها الصلدة هجمات النصارى بسياساتهم ومكايد الذين يسعون لإطفاء نور الإسلام.. فيجب ألا ننسى فضل أهل الطرق في المحافظة على مركز الخلافة الإسلامية "استانبول" طوال خمسمائة وخمسين سنة رغم هجمات عالم الكفر وصلبية أوروبا. فالقوة الإيمانية، والمحبة الروحانية، والاشواق المتفجرة من المعرفة الإلهية لأولئك الذين يرددون "الله.. الله.." في الزوايا والتكايا المتممة لرسالة الجوامع والمساجد، والرافدة لهما بمداول الإيمان حيث كانت تنبث أنوار التوحيد في خمسمائة مكان، لتشكل مجموعها أعظم نقطة ارتكاز للمؤمنين في ذلك المركز الإسلامي. وقد استطاعت فعلاً أن تحمي (استنبول) من السقوط في أيدي أعداء الإسلام، وظلت محتفظة بطابعها الإسلامي تتحدى أعاصير الحاقدين الهوجاء“.

الفصل الرابع

الطريق . . سهلها وحزنها

كثيرون من الذين يتهاون متعين -من السائرين في طريق الولاية- في أول الطريق أو وسطها، أو آخرها، وكثيرون هم الناكصون على أعقابهم من الذين بعدت عليهم الشقة، ونفد صبرهم، وقل احتمالهم، وكثيرون هم الذين يضلون عن الطريق -شعروا بذلك أم لم يشعروا- فَيُضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ... يقول النورسي: "إن سلوك طريق الولاية مع سهولته هو ذو مصاعب، ومع قصره فهو طويل جداً، ومع نفاسته وعلوه فهو مخوف بالمخاطر، ومع سعته فهو ضيق جداً".

وأهم ما ينبغي للسائر أن يعرفه هو خط سيره، ونقطة انطلاقه، من أين يبدأ خطوته الأولى؟ ومن أين ينبعث في انطلاقه؟ وكيف يكون ذلك؟
ولمة طريقان لا ثالث لهما يسلك السالكون، ويسيران فيهما السائرون، كما تشير إلى ذلك الآية الكريمة: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ (صلت: ٥٣).
ويعرفهما النورسي حيث يقول: "هناك "السير الأنفسي" و"السير الآفاقي" وهما مخجان في "الطريقة"."
وبعضني موضحاً فيقول:

”فالسیر الأنفسي يبدأ من النفس، ويصرف صاحب هذا السیر نظره عن الخارج، ويحدق في القلب مخترقاً أنانيته. ثم ينفذ منها ويفتح في القلب ومن القلب سبيلاً إلى الحقيقة.. ومن هناك ينفذ إلى الآفاق الكونية فيجدها منورة بنور قلبه، فيصل سريعاً، لأن الحقيقة التي شاهدها في دائرة النفس يراها بمقياس أكبر في الآفاق. واغلب طرق المجاهدة الخفية تسير وفق هذه السبيل.

وأهم أسس هذا السلوك هو كسر شوكة الأنانية وتحطيمها، وترك الهوى وإماتة النفس.“

ثم ينتقل إلى بيان خصائص النهج الثاني فيقول:

”أما النهج الثاني فيبدأ من الآفاق، ويشاهد صاحب هذا النهج تجليات أسماء الله الحسنى، وصفاته الجليلة في مظاهر تلك الدائرة الآفاقية الكونية الواسعة ثم ينفذ إلى دائرة النفس، فيرى أنوار تلك التجليات بمقاييس مصغرة في آفاق كونه القلبي، فيفتح في هذا القلب اقرب طريق إليه تعالى، ويشاهد أن القلب حقاً مرآة الصمد. فيصل إلى مقصوده، ومنتهى أمله. وهو الله جل وعلا..“

ولهذين النهجين مخاطر ومهالك ينبغي للسالكين أن ينتبهوا إليها، ويقولوا أنفسهم من الوقوع فيها والتردي في مهاويها، وعلة العلل، وسبب كل مهلكة:

”إنما هي (النفس الأمارة) التي بين جنيننا، فإن عجز السالك عن قتل النفس الأمارة، ولم يتمكن من تحطيم الأنانية بترك الهوى، فإنه يسقط من مقام الشكر إلى موقع الفخر، ومنه يتردى إلى الغرور.“

والسالك الذي تصحبه "نفسه"، وتلازمه في سيره، والذي لم يخلعها عنه، ويلق

بها وراء ظهره، إذا ما تعرض -هذا السالك- لنفحات الحق، وجذبات المحبة، فشرب بعد ظمأ، وانبسط بعد قبض، وسكر بعد صحو، ربما "فسوف يصدر عنه دعاوى أكبر من حده، واعظم من طوقه، تلك التي يطلق عليها "الشطحات". فيضّر نفسه ويكون سبباً في الأضرار بالآخرين". من تلامذتهم ومريدهم.

ولكن، هذه الدعاوى، أهي مفتعلة، تصدر عن أصحابها وهم يعلمون أنها دعاوى لا سند لها من الصدق والحق ؟ أم أنهم يصدرون في دعاواهم عن شعور عميق بصدق ما يحسون ؟

يجيب النورسي قائلا:

"ولكنه -أي صاحب الدعاوى- يرى نفسه كما يصف، ويراها كما يقول، محققاً في رؤيته. حتى أنني رأيت من يتقلد شارات القطب الأعظم ويدعي حالاته، ويتقمص أطواره، وليس له من صفات القطبية إلا انتباه القلب وصحوته، وسوى الشعور بسر الولاية من بعيد، فقلت له:

يا أخي! كما أن قانون السلطنة له مظاهر عديدة جزئية أو كلية على نمط واحد في جميع دوائر الدولة، ابتداء من رئاسة الوزارة إلى إدارة ناحية صغيرة، فإن الولاية، والقطبية كذلك لها دوائر مختلفة ومظاهر متنوعة، ولكل مقام ظلال كثيرة. فأنت قد شاهدت الجلوة العظمى والمظهر الأعظم للقطبية الشبيهة برئاسة الوزارة ضمن دائرتك الصغيرة الشبيهة بإدارة الناحية، فالتبس عليك الأمر وانخدعت، إذ إن ما شاهدته صواب وصدق، إلا أن حكمتك هو الخطأ، حيث إن غرفة من الماء بالنسبة للذهابة بحر واسع. فانتبه ذلك الأخ بكلامي، ونجا من تلك الورطة بمشيئة الله".

ويعضي النورسي يحدثنا عن بعض أولئك الذين التقاهم في الطريق إلى الله،
ويخبرنا بأنه التقى أناسا يكاد يصرح الواحد منهم بأنه إن لم يكن هو "المهدي"
فهو في الأقل في طريقه إلى أن يكون "مهدي" العصر، ثم يعلق قائلاً:

"هؤلاء ليسوا كاذبين ولا مخادعين، ولكنهم ينخدعون، إذ يظنون ما
يرونه هو الحق، ولكن كما أن الأسماء الحسنی لها تجلياتها ابتداء من
العرش الأعظم وحتى الذرة، فإن مظاهر هذه التجليات في الأكوان
والنفوس تتفاوت بالنسبة نفسها، وإن مراتب الولاية التي هي نيل
مظاهرها والتشرف بها هي الأخرى متفاوتة.

ولكن هل يدان صاحب مثل هذه الدعاوى أو الشطحات ؟ ومتى يدان؟
وكيف ؟".

يجيب النورسي قائلاً :

"فإن كانت الأنانية فيه قد مُحقت حتى لم يعد لها استشراف وتطلع
لحب الجاه والتفاخر على الآخرين فلا يُدان، ونعتبر دعاواه الخارجة عن
حده "شطحات" قد لا يكون مسؤولاً عنها، ويمكن التجاوز عنها.

أما هذه الدعاوى عند الشخص الذي ما زالت الأنانية فيه متوفرة،
متطلعة لحب الجاه، فستغلبه هذه الأنانية وتأخذ بيده إلى منازل الفخر
مخلفاً وراءه مقام الشكر، ومن هناك يتردى تدريجياً إلى هاوية الغرور
المالحق للحسنات".

ومصير مثل هذا الإنسان كما يتوقع له النورسي:

"إما أن يتردى إلى الجنون، أو يضل ضلالاً بعيداً، وذلك لأنه جعل
نفسه في عداد أولئك الأولياء العظام، وهذا بحذ ذاته سوء ظن بهم، لأنه

يخلع ما في نفسه من قصور، تدركه النفس مهما اغترت على أولئك الأولياء الأفذاذ الذين يراهم بمنظار نفسه القاصرة، فيتوهم أن أولئك العظام مقصرون مثله، فيقل احترامه لهم، وبالتالي قد يقل احترامه حتى للأنبياء عليهم السلام“.

وينصح النورسي المبتلين بمثل هذا البلاء:

”أن يسكوا ميزان الشريعة بأيديهم ليزنوا أعمالهم، ويقفوا عند حدود ما حده علماء أصول الدين من دساتير، ويسترشدوا بتعليمات الإمام الغزالي والإمام الرباني وأمثالهم من الأولياء المحققين العلماء، وإن يضعوا أنفسهم دائماً موضع التهمة، ويعرفوا أن القصور والعجز والفقر ملازم للنفس مهما ارتقت وتسامت“.

فيراوا عندئذ من دعاوهم وشطحاتهم، ويرجعوا إلى مقام الشكر فيشكروا الله على ما انعم عليهم من نعم الطاعة والإحسان.

ومعظم ما نقرأه أو نشاهده من ”شطحات عند بعض السالكين، منبعه حب النفس، حتى ليتعاطف هذا الحب فيظن الواحد منهم صفاء نفسه، ولعان ذاته قطعة الماس رغم أنها ليست إلا قطعة زجاج تافهة في الحقيقة“.

ولا يقف الأمر في بعضهم عند هذا الحد، وربما تردى إلى مهلكة من أخطر المهالك، فيرى - كما يخبرنا النورسي:

”أن المعاني الجزئية التي ترد على قلب السالك بشكل الهام، يتخيلها - هذا السالك - كلام الله، ويعبر عن كل الهام وأرد بـ”آية“ فيمتزج بهذا الوهم عدم احترام لتلك المرتبة السامية العليا للوحي“.

ويردف النورسي قائلاً:

”نعم إن كل الهام ابتداء من الهام النحل والحيوانات إلى الهام عوام الناس وإلى الهام خواص البشرية، وإلى الهام عوام الملائكة، وإلى الهام المقربين الخواص منهم، إنما هو نوع من الكلمات الربانية، ولكن الكلام الرباني تجلي الخطاب الرباني المتنوع المتلمع من خلال سبعين ألف حجاب حسب قابليات المظاهر والمقامات.

أما "الوحي" فهو الاسم الخاص لكلام الله جل وعلا، واهم مثاله المشخص، هو الذي أطلق على نجوم القرآن، وكل منجمة منه "آية" كما ورد توقيفاً. فتسمية هذه الأنواع من الإلهام بـ (الآيات) خطأ محض. إذ بمقدار النسبة بين صورة الشمس الصغيرة الخافتة المتسترة المشاهدة في المرآة الملونة في أيدينا مع الشمس الحقيقية الموجودة في السماء، تكون النسبة بين الإلهام الموجود في قلوب أولئك الأدعياء وبين آيات شمس القرآن الكريم التي هي كلام إلهي مباشر (كما بينا وأثبتنا ذلك في كل من الكلمات الثانية عشرة والخامسة والعشرين والحادية والثلاثين من كتاب "الكلمات").

نعم: إذا قيل إن صورة الشمس الظاهرة في مرآة هي صورتها حقاً وذات علاقة مع الشمس الحقيقية، فهذا الكلام لا غبار عليه وهو حق، إلا أنه لا يمكن ربط الكرة الأرضية الضخمة بهذه الشمس "المرآتية" المصغرة، ولا يمكن شدها إلى جاذبيتها“.

الفصل الخامس

وحدة الوجود

لكل فكرة روح تحيا به، وجمال خفي أو ظاهر هو قوام وجودها، والزاد الذي تقنات عليه، وتعيش به.

والشعراء هم اقدر الناس على ملاسة روح الأفكار، وأقدرهم على الإحساس بجمالها المستور، والإبداع في تصويره والتعبير عنه.

وبعض الأفكار تبدو جافة يابسة في تصور العقل، وحكم المنطق، حتى إذا تناولها شاعر عظيم رقت وشفقت، وجاءت تحتال بحلل الجمال، وإبراد السحر الحلال، فتشد وتأسر.

ومن الناس من عاش ومات وهو أسير جمال فكرة ما، ولم يرغب قط -طوال حياته- أن يتعرد على أسرته، أو يسعى لفك قيده.

والصوفية هم شعراء "التوحيد" إن صح التعبير، وهم -بلا جدال- أقدر المؤمنين على الارتقاء إلى روح "التوحيد" والاستغراق في أنواره، والانغماس في بحار جماله، ومن ثمة الإبداع في تصويره والتعبير عنه.. غير أن البعض منهم -وهو في قمة التوحيد الخالص- يهوي منتشيا من هذه القمة - ليقع أسير جمال فكرة "وحدة الوجود" وسحرها، التي تنطوي أيضاً على "وحدة الشهود".

وفكرة "وحدة الوجود" كما يفسرها لنا النورسي هي:

"من المشارب الصوفية المهمة..." ويرجى الانتباه جيدا إلى كلمة "مشرب" التي سترد كثيرا في ثانيا حديثه عن هذه الفكرة، فهو يرمي من وراء هذه الكلمة الإيحاء إلى القارئ بأن "وحدة الوجود" نزعة ذوقية جمالية، تفقد جمالها وسحرها ومعقوليتها عند الذين يحاولون تقديمها للآخرين كمذهب عقلي فلسفي يحكمه منطق العقل، وتقيد قواعد الذهن.

وبعني هذا المشرب كما يراه النورسي:

"حصر النظر في وجود "واجب الوجود"، أي أن الموجود الحق هو: "واجب الوجود" سبحانه فحسب، وإن سائر الموجودات ظلال باهتة وزيف ووهم لا تستحق إطلاق صفة الوجود عليها حيال "واجب الوجود" لذا فإن أهل هذا المشرب يذهبون إلى اعتبار الموجودات خيالا ووهما، ويتصورونها عدما في مرتبة ترك ما سواه، أي: "ترك ما سوى الله تعالى" حتى أنهم يتطرفون ويذهبون إلى حـد اعتبار الموجودات مـرايا خيالية لتجليات الأسماء الحسنـى.

إن أهم حقيقة يحتويها هذا المشرب هي: أن الموجودات الممكنة "الممكنات والمخلوقات" تصغر وتتضاءل عند أصحابها من كبار الأولياء الذين وصلوا إلى مرتبة حق اليقين بقوة إيمانهم بحيث تنزل عندهم إلى درجة العدم والوهم، أي أنهم ينكرون وجود الكون بجانب وجود الله تعالى الذي هو واجب الوجود".

وعند هذه النقطة بالذات -من هذا المشرب- تقوم تساؤلات، وتنبج عقبات وتتكشف جملة من الحقائق الدينية ينبغي تفسيرها وإلقاء الضوء عليها قبل

المضي في هذا المشرب إلى نهايته، وقبل السقوط في المحاذير والمخاطر، وذلك لان هذا "المشرب" ينتزع أصحابه والمستغرقين فيه من صحواتهم العقلية، ويخلق بهم على جناح اللذة والانتشاء بعيدا عن أصول الإيمان وأركانه الستة المعروفة، وهذه الأركان - توجب على المؤمنين الاعتقاد بوجود الأشياء الممكنة وأنها ليست وهما ولا خيالا.

يقول النورسي:

"فهذه الأركان تستدعي وجود الممكنات أي أن هذه الأركان المحكمة لا يمكن أن تقوم على أساس خيالي".

وهو ينصح ويحذر صاحب هذا المشرب:

"الّا يصحب معه هذا المشرب، والّا يعمل بمقتضاه عندما يفيق من عالم الاستغراق والنشوة".

ومن الخطأ والخطر أن يمضي الرجل مع مشربه هذا في حال صحوه، وعليه - كما يقول النورسي:-

"الّا يقلب هذا المشرب القلبي والوجداني والنوقي إلى أسس عقلية وقولية وعلمية، ذلك لان الدساتير العقلية. والقوانين العلمية، وأصول علم الكلام النابعة من الكتاب والسنة المطهرين لا يمكنها أن تتحمل هذا المشرب، ولا تتسع لإمكانية تطبيقه. لذا فلا يرى هذا المشرب في أهل الصحوّة الإمامية من الخلفاء الراشدين، والأئمة المجتهدين، والعلماء العاملين من أجيال السلف الصالح من هذه الأمة، إذن فليس هذا المشرب في أعلى المراتب واسماها، بل قد يكون ذا علو إلا أنه ناقص في علوه، وقد يكون ذا حلاوة مغرية ولكنه لاذع المذاق. ولظاهر حلاوته،

ولجمال إيمانه لا يرغب الداخلون فيه في الخروج منه؛ ويتوهمون - باستشرافات نفوسهم- أنه أعلى المراتب واسماها“.

”إن هذا المشرب يصلح لأخص الخواص عند حالات الاستغراق المطلق، وللمتجردين من الأسباب المادية، ومن الذين قد قطعوا علاقتهم بما سوى الله من الممكنات والأشياء“.

”ولكن إذا نزل هذا المشرب من علياء الأذواق والمواجيد، والأشواق القلبية إلى دائرة المذاهب الفكرية والعلمية وعرض بشكله العلمي والعقلاني على أنظار الذين استهوهم الحياة الدنيا، وغرقوا في الفلسفات المادية والطبيعية، فإنه سيكون إغراقاً في الطبيعة والمادة، وإبعاداً عن حقيقة الإسلام“.

ويعني النورسي موضحاً فيقول:

”فالشخص المادي المتعلق بالأسباب، والمغرم بالدنيا، يتشوق إلى إضفاء صفة الخلود على هذه الدنيا الفانية، لأنه يعز عليه أن يرى محبوبته وهي تتبخر بين يديه وتذوب، فيسبغ صفة البقاء والوجود الدائم على دنياه، انطلاقاً من فكرة "وحدة الوجود" فلا يتورع -عندئذ- من رفع محبوبته -الدنيا- إلى درجة المعبود بعد أن اسبغ عليها صفات الدوام والخلود والبقاء الأبدي، فينتفتح المجال أمامه إلى إنكار الله سبحانه والعباد بالله“.

واحتمال الوقوع في هذه الورطة وارد كما هو مشاهد عند بعض فلاسفة الغرب من الوجوديين وغيرهم من الماديين ولا سيما في هذا العصر.

ومجددنا النورسي موضحاً خطورة هذا المذهب على ذوي النزعات المادية

فيقول:

”ولما كان الفكر المادي قد ترسخت دعائمه في هذا العصر، واستولى على غالبية النشاطات العقلية والعلمية، حتى غدت المادة -عند أصحابه- هي اصل كل شيء ومرجعه، لذا فإن ترويج مذهب "وحدة الوجود" في هذا العصر -الذي يرى فيه أهل الإيمان الخواص الماديات تافهة إلى حد العدم- ربما يعطي للماديين حجة ليكونوا دعاة للمذهب نفسه فيخاطبوا أصحابه من أهل الإيمان: "نحن وانتم سواء، نحن أيضاً نقول هكذا ونفكر هكذا" علماً انه لا يوجد مشرب في العالم بعيد عن منهج الماديين وعبد الطبيعة من مشرب "وحدة الوجود". ذلك لان أصحابه يؤمنون بالله إيماناً عميقاً إلى درجة يعدون الكون وجميع الموجودات معدوماً بجانب حقيقة الوجود الإلهي، بينما الماديون يولون الموجودات من الأهمية إلى حد أنهم ينكرون معها وجود الله سبحانه وتعالى.. فأين هؤلاء من أولئك ١٢“.

ويلخص النورسي أضرار نشر هذا المشرب في الوقت الحاضر بما يأتي:

”الضرر الأول:

إن مشرب وحدة الوجود، مع انه في حكم إنكار وجود الكائنات إزاء وجود الله سبحانه، إلا أنه كلما دخل بين العوام يمضي بهم إلى أن يصل في فكر الغافلين منهم ولاسيما الملوثين بالماديات إلى إنكار الألوهية إزاء الكون والماديات.

الضرر الثاني:

إن مشرب وحدة الوجود، يردّ رداً شديداً ربوبية ما سوى الله تعالى، حتى انه ينكر ما سواه تعالى ويرفع الثنائية، فلا يرى وجوداً مستقلاً

للنفس الأتارة ولا لأي شيء كان، ولكن في هذا الزمان، الذي استولت فيه مفاهيم الطبيعة وتفرعت نفوس أماراة وبخاصة من له استعداد لبتخذ نفسه معبوده من دون الله، ونفخ الغرور والأنانية في أوداجه، فضلاً عن نسيان الخالق والآخرة إلى حسد ما. فتلقين هؤلاء بوحدة الوجود يطغى نفوسهم حتى لا يسعها شيء، والعياذ بالله.

الضرر الثالث:

إنه يورث أفكارا وتصورات لا تليق بوجود وجود الذات الجليلة، المنزهة المرأة المتعالية المقدسة عن التغير والتبدل والتجزؤ والتحيز، ولا تلائم تنزهه وتقديسه سبحانه بحال، فيكون بذلك سببا لتلقينات باطلة.

نعم إن من يتكلم عن وحدة الوجود عليه أن يعرج فكراً من الثرى إلى الثريا تاركاً الكائنات وراءه ظهيراً، محققاً بنظره إلى العرش الأعلى، عاداً الكائنات معدومة في حالة الاستغراق، فيمكنه أن يرى بقوة الإيمان أن كل شيء من الواحد الأحد سبحانه مباشرة. وإلا فإن من يقف وراء الكائنات وينظر إليها ويرى الأسباب أمامه وينظر من الأرض، فإنه يحتمل أن يفرق في تأثير الأسباب ويقع في مستنقع الطبيعة، بينما الذي يعرج فكراً إلى العرش كجلال الدين الرومي^(١) يستطيع أن يقول: "افتح سمعك فانك تستطيع أن تسمع من كل أحد - كأنه حاك فطري- ما

---

(١) الرومي (مولانا جلال الدين): (٦٠٤ - ٦٧٢ هـ) (١٢٠٧ - ١٢٧٣ م) عالم بفقہ الحنفية والخلاف واتواع العلوم، ثم متصوف صاحب (الثنوي) المشهور بالفارسية المستنق عن التعريف في ستة وعشرين ألف بيت، وصاحب الطريقة المولوية. ولد في بلخ (بفارس) استقر في (قونيا) سنة ٦٢٣ هـ عرف بالبراعة في الفقه وغيره من العلوم الإسلامية، فتولى التدريس بقونية في أربع مدارس بعد وفاة أبيه سنة ٦٢٨ هـ من مؤلفاته: ديوان كبير، فيه ما فيه، مکتوبات.

تسمعه من الحق تعالى". وإلا فمن لا يستطيع العروج مثله إلى هذه المرتبة الرفيعة ولا يرى الموجودات من الفرش إلى العرش على صورة مرايا (لتجلياته) إن قلت له:

"اصنع إلى كل أحد تسمع منه كلام الله" فانه يبتلى بتصورات باطلة مخالفة للحقيقة كمن يهوي معنى من العرش إلى الفرش.

﴿قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ (الأنعام: ٩١).

ما للتراب ولرب الأرباب.

سبحان من تقدس عن الأشباه ذاته وتنزهت عن مشابهة الأمثال صفاته وشهد على ربوبيته آياته جل جلاله ولا إله إلا هو^(١).

وسنختتم هذا الفصل بما فصله النورسي من مراتب "وحدة الوجود والسبب الذي أدى ليكون هذا المشرب منشأ للأوهام الباطلة - على أمل العودة إليه في الفصل العاشر - فيقول:

"انسه استغراق في التوحيد، وتوحيد ذوقي لا ينحصر في نظر العقل والفكر؛ إذ إن شدة الاستغراق في التوحيد - بعد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية - يُفضي إلى وحدة القدرة، أي: لا مؤثر في الكون إلا الله. ثم يؤدي هذا إلى وحدة الإدارة، وهذا يسوق إلى "وحدة الشهود" ثم إلى "وحدة الوجود". ومن بعدها رؤية وجود واحد ثم إلى رؤية موجود واحد.. فسطحات علماء الصوفية التي هي من قبيل المتشابهات لا تقام دليلاً على هذا المذهب. فالذي لم تتخلص روحه من تأثير الأسباب ولم تتجرد من دائرها إذا ما تكلم عن وحدة الوجود يتجاوز حدّه. والذين

---

(١) اللغات ص ١٤٣-١٤٤

يتكلمون به إنما حصروا نظرهم في "واجب الوجود" حصراً بحيث تجردوا عن الممكنات فاصبحوا لا يرون إلّا وجوداً واحداً بل موجوداً واحداً.. نعم، إن رؤية النتيجة ضمن الدليل، أي رؤية الصانع الجليل ضمن موجودات العالم شيء ذوقي ولا يمكن بلوغها إلّا باستغراق ذوقي. فإدراك حقيقة جريان التحليات الإلهية في جداول الأكوان، وسريان الفيوضات الإلهية في ملكوتية الأشياء، ورؤية تجلي الأسماء والصفات في مرايا الموجودات.. أقول: إن إدراك هذه الحقائق أمرٌ ذوقي. إلّا أن أصحاب مذهب وحدة الوجود لضيق الألفاظ عبّروا عن هذه الحقيقة بالألوهية السارية والحياة السارية في الموجودات، وحينما حصر أهل الفكر والعقل هذه الحقائق الذوقية في مقاييس فكرية وعقلية جعلوها مصدر كثير من الأوهام والأفكار الباطلة.

ثم إن ما لدى الفلاسفة الماديين ومن وهنت عقيدتهم من المفكرين من مذهب "وحدة الوجود" وما لدى الأولياء منه بوناً شاسعاً وفروفاً كثيرة بل انهما متضادان ونقيضان. فهناك خمسة فروق بينهما:

الفرق الأول: إن علماء الصوفية قد حصروا نظرهم في "واجب الوجود" واستغرقوا في التأمل فيه بكل قواهم حتى أنكروا وجود الكائنات ولم يعودوا يرون في الوجود إلّا هو. أما الآخرون (الفلاسفة الماديون وضعفاء الإيمان) فقد صرفوا كل تفكيرهم ونظرهم في المادة حتى ابتعدوا عن أدراك الألوهية بل أولّوا المادة أهمية عظيمة حتى جعلتهم لا يرون من الوجود إلّا المادة بل تبادوا في الضلالة بحيث مزجوا الألوهية في المادة بل استغفوا عنها لشدة حصرهم النظر في الكائنات.

الفرق الثاني: إن ما لدى الصوفية من وحدة الوجود تتضمن وحدة الشهود في حين ما لدى الآخرين يتضمن وحدة الوجود.

الفرق الثالث: إن مسلك الأولياء مسلك ذوقي بينما مسلك الآخرين مسلك عقلي.

الفرق الرابع: يَحْصِرُ الأولياء نظرهم في الحق تعالى ثم ينظرون نظراً تبعياً ثانوياً إلى المخلوقات بينما الآخرون يحصرون نظرهم أولاً وبالذات في المخلوقات.

الفرق الخامس: إن الأولياء عباد الله ومحبه بينما الفلاسفة يعبدون أنفسهم وهواهم، فأين الثرى من الثريا.. وأين الضياء الساطع من الظلمة الدامسة.
توير:

لو افترض -مثلاً- إن الكرة الأرضية قد تشكلت من قطع زجاجية صغيرة جداً ومختلفة الألوان، فلا شك أن كل قطعة ستستفيض من نور الشمس حسب تركيبها وجرمها ولونها وشكلها.

فهذا الفيض الخيالي ليس الشمس بذاتها ولا ضيائها بعينه.

فلو نطقَت ألوان الأزهار الزاهية المتجددة والتي هي تجليات ضياء الشمس وانعكاسات ألوانه السبعة، لقال كل لون منها:

إن الشمس مثلي. أو أن الشمس تحبني أنا..

ولكن مشرب أهل وحدة الشهود هو: الصحو والتمييز والانتباه، بينما مشرب أهل وحدة الوجود هو: الفناء والسكر. والمشرب الصافي هو مشرب الصحو والتمييز.“

ثم يختم قوله بالحديث الشريف الذي يحسم كل موضوع يطرق من هذا
لقبيل وهو: (تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته فإنكم لن تقدروا)^(١)

حقيقة المرء ليس المرء يدركها

فكيف كيفية الجبار ذي القدم

هو الذي أبدع الأشياء وأنشأها

فكيف يُدركه مستحدث النَّسَم^(٢)،^(٣)

* * *

---

(١) انظر: الأوسط للطبراني ٦٤٥٦؛ السنة للالكافي ١/١١٩-٢؛ الشعب للبيهقي ١/٧٥؛ الجمع ١/١٨١ حلية

الأولياء لأبي نعيم ٦٦/٦ - ٦٧.

(٢) ينسب إلى الإمام علي كرم الله وجهه - ديوان الإمام علي ص ١٨٥ - بيروت.

(٣) للثوري العربي الثوري ص ٤٣٢-٤٣٤.

الفصل السادس

طريق الولاية الكبرى

النقطة الأولى: طريق السنة النبوية

لما كانت "الذات المحمدية الشريفة" هي مهبط القرآن، وموضع تنزيلاته، ومكمن أسرارها، ومنتدى أحكامها، فلا جرم أن تغدو "السنة" حكماً مرآة القرآن، وبحر كنوزه، وخزينة لآله، ولسان حكمته، وموئل حكمه، وملاذ علمه.

والمؤمن يحيا بين كونين كبيرين عظيمين:

كون يحيط به من أرجائه بأرضه وسماواته، وأجرامه وبحراته، وشموسه وأقماره، وليله ونهاره...

وكون أكبر وأعظم، وأسمى وأعلى، هو القرآن الكريم، لأنه معنى كل كون كان أو يكون، ومغزى كل وجود وجد أو يوجد، وسر كل خلق معلق بين الكاف والنون.

والسنة النبوية الشريفة هي ملتقى الكونين، وجمع البحرين، وبرزخ ما بين العالمين، فليس من السنة في شيء أن يطغى واحد من الكونين على ذات المسلم فيزيح الآخر، فلا يكاد يراه أو يحس به، ولكن السنة لا تغرق المسلم في الأكوان حتى ينسى الله، أو يغرقه كون القرآن بأسرار توحيده فينكر كل كون عداه.

[illegible]

٩١٥

لأن التحرير للسنة من الأسلاك في عهدهما جعلت أعظم من القرآن والكون-
بالعطاء وعدهما العالم بالعوق، وسماهم وأحبه بهم في مفرق الولاية نواميس الله
في كونه، وتبر لهم أنواره حل في حشاه، وهذا السحر "أعمال المسلم اليومية
ومعاملاته العرفية، وتصر فاته المعطاة له "عبادته إلى عباده".

ويعطي النور سي فائلا:

”إن اتباع السنة وتعمري شريع الله في تدينه من أهمي حممها يجعله في
 صورة دائمة، وتذكر لشرع مسجده، وتذكر لشرع هسدة يؤدي إلى ذكر
 صاحب الشرع الذي يؤدي إلى تذكر الله سبحانه، وتذكر الله سب لسكنية
 القلب واطمئنانه. أي إن مساعدات التعمير ودفائعه تمكن من تنفسي كلها في
 عبادة دائمة مطمئنة. لذلك فإن اتباع السنة تعظمه هو مربي الولاية الكبرى،
 وهو طريق ورثة النبوة من تصحيحه بحكمه ونسب معصيته“.

النقطة الثانية: الإخلاص والمحبة

لا يمر "العمل" في طريقه إلى "شئ" سبحانه ، على الأقل : كما كان معه "جواز مرور" ، وجواز مروره "الإحصائي" شئ به .

أما العمل الذي لا إخلاص فيه، فانه يقف عند حدود الأرض، ولا يسمح حراس السماء من ملائكة الله بمروره، أو الارتفاع به إلى عليين.

ويقبل العمل، ويخلد، ويجد مكانه في كنف الله على قدر ما فيه من مذاب الإخلاص في قلب المؤمن، ومسيل الصدق في روحه، وإكسير التوحيد الخالص من إشراك الشرك في ضميره.

ولكن ينبغي الانتباه إلى انه ليس في طاقة إنسان أن يؤدي عملاً يتقرب به إلى الله إلا إذا أسبغ عليه الله نعمته مسبقاً، ونشر فوقه رحمته أولاً، وأمدّه من لدنه بالعون والقوة والمساعدة قبل كل شيء.

فمن رأى الله في عمله، قبل عمله، خلص من الشرك والرياء. ومن رأى نفسه فيه، وشاهد حوله وقوته من خلاله، رد عليه ولم يقبل منه، وهو لنفسه، أو للشريك الذي أشركه مع الله فيه.

ومن عرف الله في عمله، أحب الله وشكره وأخلص له، فالإخلاص والمحبة هما معراج المؤمن إلى الله، وسبيله إلى الولاية والاصطفاء.

والنورسي -رحمه الله- يقرر بأن "الإخلاص هو أهم أساس لجميع طرق الولاية وسبل الطريقة، ذلك لان الإخلاص هو الطريق الوحيد للخلاص من الشرك الخفي. فمن لم يحمل إخلاصاً في ثنايا قلبه فلا يستطيع أن يتجول في تلك الطرق، كما أن "الحبة" تشكل أمضى قوة في تلك الطرق".

وإن كان "الإخلاص" -كما رأينا- سر الترقّي في درجات "الولاية"، فكلّ ذلك المحبة هي أسرع مضيا، وأنفذ ترقياً بالمؤمن إلى الحضرة الإلهية.

فإذا امتلكت "محبة الله" المؤمن، وملأت عليه أرجاء نفسه، مضى بقوة، وسار دون أن يلتفت إلى شبهة هنا، أو شك هناك، "فان الذين يتوجهون بقلوبهم إلى

معرفة الله عن طريق المحبة، لا يصغون إلى الاعتراضات ويجاوزون سريعاً العقبات والشبهات، وينقذون أنفسهم بسهولة ويحصنونها من الظنون والأوهام، حتى لو اجتمع عليهم آلاف شياطين الأرض، فلن يستطيعوا أن يزيلوا أمانة أو علامة واحدة تدل على كمال محبوبه الحقيقي وسموه". كما يؤكد "النورسي".

فالخبة مصفاة تصفي النفس، وترهف المشاعر، وتجمع الفكر على المحبوب، وتمنعه من التشتت والتبعثر في شعاب الشكوك والظنون،

"ومن دون هذه المحبة يتلوى الإنسان تحت وساوس نفسه وشيطانه، وينهار أمام ما تنفثه الشياطين من اعتراضات وشبهه. فلا يعصمه شيء سوى متانة إيمانه وقوته، وشدة انتباهه وحذره".

"إذن فالخبة النابعة من معرفة الله هي جوهر جميع مراتب الولاية واكسيراها."

فلا قرب ولا وصال بدون شوق يحرك ويدفع، ومحبة تلملم وتجمع. ولكن يخشى على "المحب" وهو يكرع من كؤوس المحبة أن ينبسط في مقامه، فيخلع العذار، وتدفعه حاله وأذواقه للإدلال بمحبته

"إنه يُخشى أن ينقلب المحب من التضرع والتذلل لله - اللذين هما سر العبودية- إلى الإدلال والطلب والدعاوى. فيطيش صوابه ويتحرك مختلاً بمحبته دون ضوابط أو موازين". كما يحذر "النورسي".

وهناك خطر آخر يتهدد "المحب" الذي غدا منبعاً من منابع المحبة، وبحراً لا ساحل له من بحورها، فهو لا ينفك يفيض بمحبته ويغمر بها كل شيء من حوله، وربما سينسى في فورة هذا الحب العظيم الواسع حبه الأعظم والأسمى والأجل، وهو حبه لله جل وعلا.

ومعلوم أن كل ما "سوى الله" في كتاب الوجود هو حرف لا معنى له إلا إذا أعطاه الاسم الأعظم "الله" معناه، فمحة هذه الحروف أي "ما سوى الله" ينبغي أن يكون بسبب ما تومئ إليه وتذكرنا به من أسماء الله الحسنى، وإلا إذا أحببناها لذاتها، وضعنا حبنا في غير موضعه، وسلكتنا مع قلبنا في غير مسلكه الذي خلق له.

والآن استمع إلى النورسي وهو يبين ما يمكن للمحب أن يقع فيه من مهالك حيث يحذر من "أن تتحول المحبة لديه من "المعنى الحرقي" إلى "المعنى الاسمي" أثناء توجهه بالمحبة إلى ما سوى الله، فتقلب عندئذ من دواء شاف إلى سم زعاف، إذ يحدث أحياناً أن المحب يتوجه إلى صفات المحبوب -من دون الله- وإلى كماله الشخصي وجماله الذاتي، أي يكون الحب بمعناه الاسمي -لذاته- أي يستطيع أن يحبه أيضاً من دون تذكر الله ورسوله! مع أن الواجب عليه عند التوجه بالحلب لما سوى الله أن يكون هذا الحب في الله والله، فيربط قلبه به من حيث كونه مرآة لتجلي أسمائه الحسنى.

إن مثل هذا الحب بالمعنى الاسمي لا يكون وسيلة لحب الله، بل ستاراً من دونه. بينما الحب بالمعنى الحرقي أي بسبب من حب الله، فانه يكون وسيلة إلى زيادة حب الله، بل يصح القول انه تجل من تجلياته سبحانه.

النقطة الثالثة: ثمرة العمل

ليس من حق الأجير في عمل ما، أن يطالب باستيفاء أجره قبل الفراغ من العمل الذي استؤجر له، ولو حدث وطالب بأجر على عمل لم يتم بعد، عد تصرفه هذا حماقة، إن لم نقل انه سوء أدب ينبغي التنزه عنه.

وما دام في المؤمن اقل إثارة من حياة، وما دام فيه قلب ينبض، ونفس يتلجج في صدره فهو في عبادة، والعبادة عمل لا ينتهي قبل أن ينتهي

المؤمن نفسه، ويتوقف قلبه، ويحمد حسه، وتنطفئ روحه.

فتطلع المؤمن من وراء عمله الإيماني إلى استيفاء أجره من الله، والحصول على مكافأة منه، وهو بعد في هذه الدنيا التي يستطيع أن يسجل بها ما يشاء من صالح الأعمال بمجرد النية الحسنة حتى إذا كان يحتضر ويعالج سكرات الموت في سويغات حياته الأخيرة... إن تطلعه إلى هذا الأجر الإلهي، وإلى العطاء الرباني وفيه نفس يغرغر، أمر سابق لأوانه، وبجانب للسنة الإلهية التي جعلت الدنيا:

”إن الدنيا هي دار العمل ودار الحكمة، وليست داراً للمكافأة والجزاء. فجزاء الأعمال والبر الذي يحصل هنا يكون في الحياة البرزخية والدار الآخرة، فتوفي هناك أكلها وثمراتها.“

فلا يمكن للزارع أن يزرع وأن يحصد في آن واحد. ولما كانت الدنيا مزرعة الآخرة، فعلياً أن نزرع فيها من صالح الأعمال بقدر ما نستطيع، ونحصد ما زرعهنا هناك في الحياة الآخرة، ولا نطلب ثواب ما زرعهنا في حياتنا الدنياء، هكذا يعلمنا النورسي فيقول:

”فما دامت الحقيقة هكذا يجب عدم المطالبة بثمرات الأعمال الأخروية وجزائها في هذه الدنيا“.

ولكن قد يشاء الله تعالى -تفضلاً منه وتكرماً- أن يفيض على بعض أوليائه بلطائف من ثمرات أعمالهم، ويهب لنفوسهم نفحات من رحمته، وينعش أرواحهم بنسيمات من ليليل رضاه ومحبتة، ويغشيهم بأنوار تجليات أسمائه الحسنى، ليبلوهم ويرى كيف يستقبلون نعمه، ويتناولون إحسانه...!

والنورسي يقف طويلاً عند هذه النقطة، ويذكر أولئك الذين يتعرضون لمثل هذا الاختبار الصعب أن ”ولو أعطيت لهم يجب أخذها وقبولها من يد الرب

سبحانه بفرح مشوب بالحزن، وسرور ممزوج بالأسى، وليس بفرح وسرور خالصين، ذلك لأنه ليس من الحكمة تناول ثمرات الأعمال -التي لن تنفذ عند تناولها في الجنة- في مثل هذه الحياة الفانية، إذ يشبه ذلك العزوف عن مصباح خالد النور والإضاءة والتعلق بمصباح لا يتوهج نوره إلاّ دقيقة ثم ينطفئ!.

والأعمال التعبدية تنطوي بجد ذاتها على ما يسر المؤمن "المتعبد" ويشرح صدره، ويطمئن فؤاده، فلكل عبادة طعمها ومذاقها، وأثرها في النفس والفكر والوجدان، ومع ذلك فإن ما تتركه العبادات في فؤاد المؤمن من عذوبة وحلاوة، وما تبث في أرجاء ذاته من حسن وجمال، وما تقطره من أنداء، وترعرعه من ربيع، ما هو إلاّ رمز وإشارة لما يمكن أن ينتظر المؤمن من أجر هو أكبر وأعظم وأجل في الحياة الآخرة. وها هو النورسي يواصل حديثه فيقول:

”وبناء على هذا السر الدقيق -أي انتظار الأجر في الحياة الآخرة- فإن الأولياء يستعذبون مشاق الأعمال ومصاعبها والمصائب والبلايا، فلا يشكون ولا يتذمرون.

بل لسألم دائماً وأبداً يردد: الحمد لله على كل حال. وإذا وهب الله لهم كرامة أو كشفاً أو نوراً أو ذوقاً فأنهم يتناولونه بأدب جم ويعدونه التفاتاً وتكراً منه سبحانه إليهم، فيحاولون ستر الكرامة وإخفاءها ولا يظهرونها ولا يفاخرون بها، بل يسارعون إلى زيادة شكرهم وتعميق عبوديتهم، وكثيرون منهم يجأرون إلى الله أن يحجب هذه الأحوال عنهم ويحببهم عنها ويتمنوا ذهابها وإخفاءها خوفاً من أن يتعرض الإخلاص في عملهم للخلل.

”حقاً إن أفضل نعمة إلهية يمكن أن ينالها شخص مقبول عند الله هي التي توهب له من دون أن يشعر بها“. ونعم الله التي لا يخشى منها على "الولي" هي

تلك التي تأتيه وتنزل عليه دون أن يحس بها، فضلا عن أن تستشرف نفسه لها، وبذلك يضمن "الولي" لنفسه عدم الوقوع في حبال الاستدراج التي أهلكت الكثير من السالكين.

ويظل "الولي" بخير "لكي لا يتحول من حال التضرع والسدعاء إلى حال الإدلال بعبادته وطلب الأجر عليها، ولئلا يتحول من موقع الشكر والحمد إلى موقع الدل والفخر". كما يقول "النورسي".

وأخيرا يهتف النورسي بالراغبين في سلوك طريق الولاية ناصحا ومحفزا:
"فاستأداً إلى هذه الحقيقة فإن الذين يرغبون في سلوك طريق الولاية والطريقة إن كانوا يرغبون في تناول بعض الثمرات الجانبية للولاية، أمثال اللذات المعنوية أو الكرامات، ويتوجهون إليها ويطلبونها ويلتذنون بها.. فإن هذا يعني رغبتهم في تناول تلك الثمرات في هذه الحياة الفانية، وهي -إذا حصلت لهم- ثمرات فانية على أي حال كان. وبذلك يفقدون الإخلاص في أعمالهم الذي به ينالون ثمرة الولاية. كما أنهم يمهدون السبيل لفقدان الولاية نفسها".

الفصل السابع

الشريعة لباب كلها

اللباب والقشور

تزداد المسافة بعدا وسعة بين لباب الأشياء وقشورها، وبين ظاهرها وباطنها، كلما ازدادنا إيمانا في عوالم الكثافات والكتل والأنقال.

وتقل هذه المسافة وتضيق كلما سرنا في الاتجاه المعاكس، وأوغلنا صعدا في عوالم الدقائق والرقائق واللطائف حتى نصل "اللطيفة" التي تكاد تنعدم عندها هذه المسافة وتزول، فلا قشور عندئذ ولا لباب، وإنما "كيان واحد" من أين نظرت إليه فهو اللب عاريا من كل قشر.

وهكذا كلما سمونا في عالم "الألطاف"، رقت الأشياء وشففت، حتى إذا ما وصلنا بحار اللطف الأعظم والأقدس والأجمل، فلا عرض ثمة ولا جوهر، وإنما "ذات واحدة" متفردة بالجمال والجلال، والعظمة والكبرياء، لا نسلها ولا شبيهه... وتلك هي "الذات الإلهية" المنزهة عن ظنون الأذهان، وخطرات الأفكار والأحداث.

يقول النورسي:

”إن الشريعة هي نتيجة الخطاب الإلهي الصادر مباشرة -دون حاجز أو ستار- من الربوبية المطلقة المنفردة بالأحادية.

لذا فإن أعلى مراتب الطريقة وأسمى درجات الحقيقة لا يعدوان كونهما أجزاء من كلية الشريعة. أما نتائجهما وما يؤلان إليه فهي الأوامر الشرعية المحكمة. فهما دائماً وأبداً يظلان بحكم الخادم للشريعة ووسيلة إليها ومقدمة لها.

فالسالك في الطريقة يرتفع تدريجياً إلى أعلى المراتب التي ينال فيها ما في الشريعة نفسها من معنى الحقيقة وسر الطريقة. وعندئذ تكون الطريقة والحقيقة أجزاء الشريعة الكبرى.

لذا فليس صحيحاً ما يتصوره قسم من المتصوفة من أن الشريعة قشر ظاهري، وحقيقتها هي لبها ونتيجتها وغايتها“.

ولكن الصحيح أن "الشريعة" هي "الحقيقة المطلقة" التي ينبغي على الجميع أن يعرفوها ويخضعوها ويسلكوا إليها السبل والطرق ليصلوا إلى مراميها ومقاصدها، ويتذوقوا جمال تعاليمها وأحكامها.. وهكذا يمضي النورسي مؤكداً هذا الأمر بقوله:

”إن أهل الطريقة، وأصحاب الحقيقة كلما تقدموا في مسلكهم وارتقوا في معارجهم، وجدوا أنفسهم منجذبين أكثر إلى الحقائق الشرعية، متبعين لها، مندرجين ضمن غاياتها ومقاصدها. حتى أنهم يتخذون أبسط أنواع السنة النبوية الشريفة كأعظم مقصد وغاية، ويسعون إلى اتباعها وتقليدها“.

وللتفاوت الفطري بين عقول الناس، واختلاف قابلياتهم الذهنية، تختلف أيضاً فهمهم وإدراكهم لمقاصد بعض أحكام "الشريعة" وأهدافها وغاياتها، ”فما

يظهر منها وينكشف للعوام هو غير ما يظهر وينكشف للخواص... انه من الخطأ توهم ما يظهر من الشريعة للعوام هو حقيقة الشريعة، وإطلاق اسم "الحقيقة" و"الطريقة" على مرتبة الشريعة المنكشفة للخواص".

وهذا خطأ يقع فيه غالبية الناس كما ينبه "النورسي".

ويعضي النورسي في زيادة إيضاحه فيقول:

"فالشريعة لها مراتب متوجهة إلى جميع طبقات البشر".

بحيث إن كل إنسان أميا كان أو متعلما، ساذج التفكير أو فيلسوفا، عادي الفكر أو عبقريا، يجد حاجته -على قدر عقله- فيما جاءت به الشريعة من آداب وأحكام.

وبناء على هذا السر:

"فإن أهل الطريقة، وأصحاب الحقيقة كلما تقدموا في مسلكتهم وارتقوا في معارجهم، وجدوا أنفسهم منجذبين أكثر إلى الحقائق الشرعية، متبعين لها، مندرجين ضمن غاياتها ومقاصدها".

لأنهم مهما تميزوا وارتقوا في سلم "الخصوصية" فسيظلون ظامئين لنور "الشريعة" وجائعين لخبرها.

ولعظم الأنوار التي تسطع في سماء نفوسهم نتيجة ارتباطهم الحميم بالشريعة - القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة - نراهم يتعلقون بالسنن، وتتساوى عندهم في التعلق والتطبيق أبسطها وأعظمها، فنور "الشريعة" أنور وأسطع وأجر من كل نور، "لأنه بمقدار سمو الوحي وعلوه على الإلهام، فالآداب الشرعية التي هي ثمرة الوحي هي أسمى وأعلى من آداب الطريقة التي هي ثمرة الإلهام، لذا فإن أهم أساس للطريقة هو اتباع السنة النبوية المطهرة" التي هي لباب الحق والخير والذوق والجمال.

الغايات والوسائل

تبعد "الغايات" وفي بعدها غياب، وفي الغياب خطر النسيان ثم الضياع...
وتقرب "الوسائل"، وفي قربها حضور، وفي حضورها الدائم معنا، وفي قربها من أفكارنا، ومعايشتنا اليومية لها، خطر وأي خطر.. إذ قد تتسلل هذه "الوسائل" خفية ومن دون أن نشعر إلى عقولنا ونفوسنا، وتندغم بها وتكاد تصبح جزء هاماً من ذواتنا لدرجة أننا ننسى ويغيب عن بالنا - في غمرة هذا الاندماج الوجداني - "الغاية الأساس" التي امتطينا متون الوسائل من أجل الوصول إليها.
وبذلك تتحول "الوسيلة" التي هي طريقنا إلى "الغاية"، إلى "غاية" بحد ذاتها، بينما نكون "الغاية الأساس" قد احتجبت وغابت وأسدلت من أمامها ستائر "الوسائل" فلم تعد تحتل من أذهاننا وخيالنا إلا صورة باهتة، ومثالا شاحبا.
وهذا سر "الوثنيات" التي عانت منها البشرية في تاريخها الطويل، وما زالت تعاني منها اليوم، وقوف على حدود الوسائل من دون الغايات، وعكوف عليها إلى حد العبودية، وهبوط مخيف في اهتمامات الإنسان العالية، وترد فكري مريع في مهاري الضيق والانحسار والمحدودية.

وإذا كانت "الطريقة" ومن ثمة "الحقيقة" هما وسيلتان للتقرب من "الحضرة الإلهية" فمما ينبغي الحذر منه - كما يقول النورسي -:

”ينبغي ألا تتحول الطريقة والحقيقة من كونهما وسيلتين إلى غايتين بحد ذاتهما (تستحوذان على قلب السالك وفكره ووجدانه). فإذا أصبحنا - الطريقة والحقيقة - مقصودتين بالذات، فإن الأعمال الشرعية المحكمة، وآداب السنة السنية، تنحسر حتى تأخذ الدرجة الثانية من الاهتمام لدى السالك، وتصبح صورية شكلية بانشغال القلب بالتوجه إلى آداب الطريقة ورسومها. أي أن المرء -عندئذٍ- يفكر بحلقة الذكر أكثر من

تفكيره بالصلاة، وينجذب إلى أوراده أكثر من انجذابه إلى الفرائض، ويلزم نفسه بتجنب مخالفة آداب الطريقة أكثر من التزامه بتجنب الكبائر، والحال أن أداء فريضة واحدة التزاماً بالأوامر الشرعية لا يمكن أن توازيها أوراد الطريقة أو تحل محلها“.

وبعضى (النورسي) مستطرداً فيقول:

”فآداب الطريقة، وأوراد التصوف، وما يحصل للسالك منهما من أذواق ينبغي أن تكون مدخلاً لأذواق أحلى وأعلى وأسمى، يحصل عليها هذا السالك من أداء الفرائض والسنن. أي أن ما يأخذه المرء من التكية من أذواق، لا بد أن تكون استهلالاً لأذواق الصلاة التي يؤديها في الجامع، بقيامه بأركانها وأدائها على الوجه المطلوب، وإلا فالذي تشغله أذواقه في التكية عن صلاته في الجامع، فيؤديها بخفة وسرعة صورية وشكلية لا حرارة فيها ولا روح، إنما يبتعد عن الحقيقة“، ابتعاد صلاته عن الأداء المشروع.

حكم اللطائف

كما أن للمعادن الخبيثة في باطن الأرض مجسّات تجسّس التراب وتكشف عما تحته من نفيس المعادن، كذلك للنفس البشرية مجسّات غاية في الرهافة والحساسية تحركها الأشواق، وتهزها المواجهيد، للكشف عن أسرار ما يؤمن به الإنسان من غيبات الدين. والتعرف على حقيقة ما يعتقد في الوجود والعدم، والموت والحياة والخلود والفناء.

وهذه المجسّات هي "الطائف النفس الإنسانية" التي تنطلق من مكانها في حومة الاشتياق إلى مظان الفيوضات الإلهية، ومنافذ الأنوار القدسية، ضمن ضوابط الشريعة وقواعدها، وربما خارج هذه الضوابط والقواعد أيضاً..

لذلك عندما سئل النورسي:

”هل يمكن أن توجد طريقة خارج نطاق السنة النبوية الشريفة وأحكام الشريعة؟“.

كان جوابه: نعم، ولا!..

”نعم، لأن عدداً من الأولياء الكاملين قد اعدوا بسيف الشريعة.

حيث أعطوا رؤوسهم ثمنا لهذه اللحظة الكشفية العنقودية المثيرة.

أولاً، لأن الأولياء المحققين قد اتفقوا على القاعدة التي ذكرها سعدى الشيرازي^(١) شعراً:

محالست سعدى براه صفا ظفر بردن جز در بی مصطفی

أي محال أن يصل أحد إلى الأنوار الحقيقية للحقيقة خارج الصراط الذي اختطه الرسول ﷺ، ومن دون اتباع لخطواته“.

فاصطدام بشرية البشري -في أية لحظة- ببارقة من بوارق "الحق"، ولمعة من نوره، يشعل داخل النفس من الشمس ما يعشي العقول، ويفجر من الأضواء ما يربك البصائر، ويحدث من الهزات ما يقلب عالمي الإنسان سافله، وظاهره باطنه، فينفلت -عندئذ- من عقال العقل، ويخرج عن ضوابط الفكر، فلا شيء يحسك عليه عقله، ويحد له بصيرته، وبقية الانفلات والضيايع، ويشده إلى عمود الوجدان، ويسنده إلى جدار الثبات والاطمئنان، مثلما يفعل صراط محمد ﷺ، وطريقه المستقيم.

---

(١) السعدي (١١٨٩-١٢٩١) "شيخ مصلح الدين": من شعراء الصوفية الكبار، ومن أرقهم تعبيرا، ولد في مدينة "خراسان"، قدم بغداد استكمالاً لدراسته في علوم الدين في المدرسة النظامية، كان من مرعدي الشيخ عبد القادر الكيلاني. قضى ثلاثين سنة من عمره في الأسفار ونظم الشعر، وكتابه "كلستان" مشهور وله بستان وديوان.

فالرسول الكريم محمد ﷺ هو ممثل البشرية في أشواقها، وعندليبها الصداح بلوعات حنينها، وهو مع ذلك ميزان النفوس المضطربة، والعقول الجانحة، ومركز المنفلتين، وشاطئ الأمان لكل التائهين، والسد العظيم الذي تنكسر عليه عواصف العاصفين، وأمواج الهادرين، وهو عقل العالم إذا جن، ورجاؤه إذا قنط، وأمنه إذا خاف، وسكينته إذا ترلزل،

”ما دام الرسول ﷺ هو خاتم الأنبياء والمرسلين وقد خاطبه الله سبحانه باسم البشرية وممثلا عنها ، فلا بد ألاّ تسير البشرية خارج الصراط الذي بينه، فالانضواء تحت لوائه ضروري“. كما يقول النورسي.

الفصل الثامن

مزلق السالكين

”ثمانية مزلق ومساقط قد ينزلق إليها، ويسقط فيها بعض من سالكى الطرق الصوفية“.

ونود أن نشير هنا إلى أن "التلويع الثامن" هو في حقيقته إجمال وتلخيص لما ورد في التلويعات السابقة مما يقع فيه بعض "المتصوفة" من انحرافات وشطحات، وقد أجمالها النورسي هنا، ثم أعقبها بإجمال آخر "لخاسن الطرق الصوفية الحققة"، ولما يمكن أن تقدمه من خدمات للإيمان في "التلويع التاسع" مباشرة، لكي يتسنى للقارئ أن يوازن عن كتب بين ما يصح من التصوف وبين ما لا يصح منه.

١. مسألة الولاية والنبوة

إن الورطة التي يسقط فيها سالكون من الطرق الصوفية -بمن لا يتبعون السنة النبوية على الوجه الصحيح- هي اعتقادهم بأرجحية الولاية على النبوة! ولقد أثبتنا مدى سمو النبوة على الولاية وخفوت ضوء الأخيرة أمام نور النبوة الساطع في الكلمة الرابعة والعشرين والكلمة الحادية والثلاثين من كتاب "الكلمات".

وينسى هؤلاء المنزلقون إلى هذا المنزلق المهلك، أو يتناسون بأن للشرعة -وقت ينزل بها الوحي- أنوار لو هبطت على جبال الأرض لخشعت وتصدعت، ولم تقو جلايمدها وصخورها على الثبات والسكون، لما في هذه الأنوار من قوى الحق الثقيلة، ولما يسري فيها من صراحة الصدق والعدل، ولما هي متسرلة به من عظمة الجلال، وهيبة الكبرياء، ولعذوبة ما يتقطر فيها من جمال الحضرة الإلهية، ولقدسية ما هو مندرج فيها من طهر وقدااسة ونزاهة، وليس لهذا كله إلا رجال مصنوعون على عين الله من أولي العزم من الأنبياء والرسل، وليس لها مهبط إلا قلوب هي في رقتها ولطافتها وشفافيتها وأنوارها ما يتطامن الحديد عند أبوابها، ولو تخطى عتبة الباب ذاب وانصهر واحترق.

أما "الأولياء" فهم أطفال قصر في حجر "الأنبياء" ولو تعرض أحدهم للمحة من لمحات ما يتعرض له النبي من بوارق الحق لاحترق بها، ولذاب عقله، وجن فؤاده، وهم مخوضون في ضحضاح من بحار بينها وبين بحار النبوة سبعة أبحر، ويستضيئون بأنوار هي شموع باهتة لو انسكبت فوقها قطرة من أنوار "النبوة" لكسفتها وأطفأها.

فأين الأولياء من الأنبياء.. وأين الثرى من الثريا.. ١

٢. الأولياء والصحابة

تعظم معرفة "التلميذ"، ويسمو شأنها، ويطرسخ في ذهنه درسها، وتتعمق في وجدانه أصول ما يتعلمه، ويرقى فهمه لأعلى المسائل وأدقها، ويرهف ذكاؤه، ويسهل عليه استيعاب ما يلقى "المعلم" من معارف وآداب وعلوم، عندما يكون "التلميذ" متواصلا بكل محبة واحترام في ذاته مع "معلمه" في دائرة من "زمان ومكان" معينين من بين حقب التاريخ.

أما إذا ما نجحت بين "الأستاذ" و"تلميذه" فواصل زمانية أو مكانية لأي سبب كان، فأن هذه "الواصل" ستكون -بلا شك- سببا من أسباب القصور في الفهم والتلقي والاستيعاب لدى "التلميذ" مهما توفرت له المصادر التي تربطه -غياها- بأستاذه، حتى يغدو هذا دون المستوى الذي يمكن أن يرتقي إليه "تلميذ" يتلقى مباشرة عن أستاذه من غير أية حواجز.

فالصحابة الكرام -بصحبتهم للرسول ﷺ ومعاصرتهم له- قد حازوا قصب السبق على الأجيال الذين جاءوا من بعدهم، فهم تلامذة محمد ﷺ الأذنون، الذين لازموه زمانا ومكانا، وصحبوه في سراء الحياة وضرائها، وأخذوا عنه، وتلقوا منه مباشرة، واستمعوا له شفاها، وعرفوه عن كثب معرفة خالصة صافية نقية، وخبروا أحواله جميعا، وشاهدوا سنته وطريقه فيما يعالج من شؤون الناس، في السلم والحرب، والسوق والمخرب، والبيت والمجتمع، ورأوا عدله إذا قضى، ورحمته إذا ساس الناس، وشجاعته إذا قادهم، وكرمه إذا أعطى، وأمانته إذا أؤتمن، ولمسوا من قريب إخلاصه في توحيده، وحبه في عبوديته، وإثاره رضى الله على كل رضى، وعبة الله على كل محبة، فإذا أصحابه يتزاحمون بالمناكب على الطريق التي افتتحها لهم، ويسارعون في السبيل التي سلكها أمامهم، ويسلكون سنته، فيقتربون منه ثم يقتربون، حتى يصيبهم من رشاش نوره ما أصابهم، ويخالطهم من بشاشة روحه ما خالطهم، ويمارهم من صفاء ضميره، ونقاء وجدانه، أنارة من هذا الصفاء وذاك النقاء.

فلا أحد -من جاء بعدهم، ولم يشرف برؤية الرسول ﷺ ولم يقدر له أن يعيش في عصره السعيد أو يقبس من نوره عيانا وحضورا- قادرا على أن يطال القمة الإيمانية الرفيعة التي يقف عليها هؤلاء الصحابة الكرام، ولن ترقى بأحد إلى هذه القمة آلاف الكرامات التي يحرص بعض الصوفية على حشدتها في معرض

المقارنة بين الأولياء والصحابة. فهذه الكرامات لا تعلق بمؤلاء الأولياء إلى مصاف الصحابة فضلا عن أن يرجحوا عليهم أو يفضلوهم.

فالكرامة ليست دليلا على أرجحية صاحبها على غيره، وصاحب الكرامة على خطر عظيم، وربما كانت كرامته استدراجا أو امتحانا، لذا "فالاستقامة خير من الكرامة" كما يصرح ذلك الكثير من أقطاب الصوفية المعترين.

وإذا كان لبعض من الأولياء كرامات معدودة على أصابع اليدين طيلة حياته، فإن حياة الصحابة كلها -بأنفاسها ولحظاتها، وساعاتها وأيامها- كرامات متتابعة تتابع الزمن، ومتراصة ترادف الليل والنهار، وأي كرامة أكرمها الله لأحد من خلقه أعظم من إكرامه إياهم بتقديره في الأزل أن يكونوا أصحاب رسوله، وأنصاره في دينه ودعوته، وأي كرامة أعظم من أن يجعل -جل شأنه- انتصار دينه، وقيام شريعته على أيديهم وبجهادهم، وما بذلوه من دمائهم وأرواحهم...!

فالصحابة هم رجال الإيمان حقا، وأبطال الإسلام صدقا، الحاملون لهموم أمة، والمثقلون بتبعات دين ورسالة، فلا تبطنهم الكرامات إذا منحوها عن هدفهم، ولا تشدهم خوارق العادات إذا خرقت لهم، فهي للمبتدئين حاديهم الذي ينشطهم من عقال، وللسائرين رفيق طريق، وسلوة سفر، أما الصحابة الواصلون إلى القمم فلا التفات لهم إليها، ولا اهتمام لهم بها، لأن أنظارهم مشدودة إلى الأعلى والأسمى دائما وأبداً.

فإذا عرفنا هذا، أدركنا خطورة "تفضيل قسم من المفرطين، الأولياء على الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، بل رؤيتهم في مرتبة الأنبياء عليهم السلام. وقد شرحنا في الكلمة الثانية عشرة والكلمة السابعة والعشرين "الاجتهاد" وفي ذيلها الخاص بالصحابة كيف أن للصحابة الكرام خواص متميزة بسبب الصفة

النبوية ، بحيث لا يمكن للأولياء أن يبلغوا مرتبتهم أصلاً فضلاً عن أن يتفوقوا عليهم. ولا يمكنهم أن يبلغوا قطعاً مرتبة الأنبياء“. كما يقول النورسي.

٣. أوراد الطريقة وأذكار السنة

ترى "الأوراد الصوفية الخالصة" في أتباعها من المريدين أرق الأذواق، وتمزج فيهم ألطف المشاعر، وتثير عندهم أرفع الأحاسيس.

ومن مجموع هذه الأذواق والمشاعر والأحاسيس، يتشكل في وجدان الصوفي "حس جمالي" سريع التأثير باللمحة الخاطفة، والصورة الشاعرية المهومة، فيما يلتقيه مما يحيط به من موجودات في عالم الفكر والحياة.

والصوفية يتناولون "العالم" ويتلقونه من خلال هذا "الحس الجمالي" الشفاف الذي يملكون، ويرتشفون "كوثر الدين" بتوحيده وآدابه وشريعته بكأسهم الجمالية المذواق، فينتشون ويرتفعون سراعاً، ويخلقون بأجنحة "الأذواق" منفلتين من عقالات العالم، إلى عالم الجمال الذي تقوم فيه "الأذواق" وحدها خالصة من أثقال الضرورات، حتى ولو كانت ضرورات "الحكمة" نفسها.

وهذا الانفلات غير المنضبط يمكن أن يسمح به "للصوفي" أو يقبل منه بين حين وآخر شريطة ألا يظل قائماً في حاله هذه، راغباً في المكوث فيها، رافضاً العودة إلى جذبات "السنة والشرعة" ومشدات ما تنطوي عليه "الحكمة الإلهية" من ضرورات لا تنتظم الحياة الإنسانية في هذه الدنيا إلا بها.

فالسنة النبوية الشريفة هي المرساة التي ينبغي أن ترسو عندها سفينة الصوفي -في خاتمة المطاف- مهما أوغل في إبحاره... وهي النار الهادي من التيه والضياح في أعماق بحار "التوحيد".. وهي جبل المغناطيس الجاذب الجامع والمانع من تشتت الفكر وزوغان النظر.

فالسنة إذن ينبغي أن تكون "ميزان الأذواق" التي ترشد الصوفي إلى مالا ينبغي له أن يلحق به... وفي غياب "السنة" وعدم حضورها يخشى على الصوفي من خطر التهويم في أجواء باهتة تختلط فيها الأشياء، وتندم الحدود، وتتوحد المتناقضات، وتنمحي الأوزان والألوان، فيغدو -في هذه الأجواء- كل شيء ككل شيء، والأسود كالأبيض، والخمر كالشر، والحق كالباطل... وذاك هو الضياع المخيف... والضلال المهلك.

وها هو النورسي يبنه في "المنزلق الثالث" من "التلويح الثامن" إلى هذا الخطر: "وهي ترجيح بعض المتطرفين والمتعصبين جداً للطريقة لأوراد طريقتهم وآدابها على أذكار السنة النبوية الشريفة، فيسقطون بذلك إلى منزلق مخالفة السنة النبوية وتركها، في الوقت الذي يظنون متشبثين بأوراد طريقتهم، أي أنهم يسلكون سلوك غير المبالي بآداب السنة النبوية الشريفة فيهبون في الورطة، وكما أثبتنا في كلمات كثيرة، وكما أكد كبار محققى الطرق كالإمام الغزالي والإمام الرباني:

"إن اتباع سنة واحدة من السنن النبوية يكون مقبولاً عند الله أعظم من مائة من الآداب والنوافل الخاصة. إذ كما أن فرضاً واحداً يرجح ألفاً من السنن، فإن سنة واحدة من السنن النبوية ترجح ألفاً من آداب التصوف".

٤. الوحي والإلهام

حضور "الصوفي" الدائم بقلبه ووجدانه مع "الله تعالى" يفتح أمام نفسه آفاق الاستشراق الجريء على المخاطبات الإلهية، ويغري الصوفي بقبول تصور نفسه موضعاً للكلام الإلهي، والخطاب الرباني، فيتخيل ما تحدّثه به نفسه، وما يتخطر على قلبه من خواطر، وكأنها خطاب الهي مباشر، أو نوع خفي من أنواع

"الوحي"... وكثيراً ما يتصرف "الصوفي" -الذي لم يبلغ درجة العرفان المنضبط بالسنة النبوية- كما يتصرف "النبي" الذي يأتيه "الوحي" صريحاً واضحاً لا لبس فيه ولا غموض، فيأمر وينهى، ويقر وينكر، ويعطي ويمنع، والصواب عنده ما يراه صواباً، والخطأ ما يراه خطأً.

ومنشأ هذا الوهم نابع من انتشاء "الصوفي" بأذكاره، واستغراق كيانه كله في هذه الأذكار، فيتوهم -بسبب هذا الانتشاء- أحاديث النفس، وخواطر القلب والوجدان، وكأنها صوت الله، وكلامه وهافته، لما في هذه الأذكار من جمال اللطف، وبهاء الرحمة، وسناء المحبة والود، فيختلط عليه الأمر، وتنعدم لديه المقاييس، فلا يكاد يميز ما بين الخواطر والإلهامات من جهة، وما بين الكلام الإلهي والوحي من جهة أخرى، رغم ما بينهما من فروق شاسعة عظيمة.

والإلهام -كما لا يخفى- غير الوحي.. وثمة بون شاسع كبير بينهما... فالإلهام -بأية حال من الأحوال- لا يمكن أن يرقى إلى مرتبة "الوحي" أبداً.. كما ذكر في ختام التلويح الرابع.

وصاحب الإلهامات يتصرف وفق إلهاماته، على خوف ووجل ورعاً صاحبه توقف وتردد -إن كان ممن يزنون أعمالهم وخواطرهم بميزان السنة- وذلك لأن هذه الإلهامات هي دون الوحي من حيث القوة والسطوع والوضوح بمراحل شاسعة بعيدة، وهي -أيضاً- لا تبلغ درجة الوحي في الصحة والصواب، فلا يمكن المضى بها باطمئنان وثقة وثبات.

أما "الوحي" فلا دخل للنفس فيه، ولا استشراف للباطن إليه، وهو يأتي فجأة ومن أعلى دائماً بقوة وإشراق ووضوح. وليس من شرطه أن يكون موافقاً لما يتخطر على النفس من خواطر، وقد يأتي مخالفاً لها، ويبلغ في نفس "النبي" من

اليقين والصدق والحق ما يجعله قادراً على تحدي العالم كله به، ومخاطبة البشرية والدنيا بأسرها دون تردد أو خوف أو وجل. لان إيمانه ويقينه واعتقاده بأحقية "الوحي" وصدقه لا يمكن أن يشوبه أدنى شك أو شبهة. ويعقد النورسي مقارنة بين الإلهام "وان كان صادقاً" وبين الوحي، في رسالة "الآية الكبرى" فيقول:

"إن الإلهامات الصادقة مع أنها تتشابه -من جهة- مع الوحي، من حيث إنها نوع من المكالمات الربانية، إلا أن هناك فرقين:

أولهما: إن معظم الوحي الذي هو أسمى وأعلى من الإلهام بكثير إنما يتم بواسطة الملائكة، بينما يغلب الإلهام يتم دون وساطة".

ولإيضاح الفرق بين الإلهام والوحي وتقريهما للأذهان يورد المثال الآتي:

"من المعلوم أن هناك شكلين من صور التخاطب وإصدار الأوامر للسلطان:

الأول: باسم الدولة وعظمتها وحاكميتها وسيادتها على الجميع. فيرسل أحد مبعوثيه إلى أحد ولايته، ويجتمع -أحياناً- معه، ومن ثم يبلغ الأمر، وذلك إظهاراً لعظمة تلك الحاكمة وأهمية ذلك الأمر.

الثاني: باسمه الشخصي، وليس باسم السلطنة، ولا بعنوان السلطان، فيتكلم كلاماً خاصاً، بهاتفه الخاص، في أمر خاص، وفي معاملة جزئية، مع خادمه الخاص أو مع أحد رعيته من العوام.

وكذلك كلام سلطان الأزل سبحانه وتعالى. فله كلام بالوحي والإلهام الشامل -الذي يقوم بوظائف الوحي- يتكلم باسم رب العالمين، وبمعنوان خالق الكون. وله أيضاً طراز آخر من الكلام، وبشكل خاص، ومن وراء حجب وأستار، مع كل فرد ومسح كل ذي حياة، حسب قابلياتهم، وذلك لكونه بهم وخالقهم.

الفرق الثاني:

إن الوحي صاف، ودون ظل، خاص للخواص. أما الإلهام ففيه ظل واختلاط ألوان. وهو عام وله أشكال متنوعة ومتفاوتة جداً؛ كإلهامات الملائكة، وإلهامات الإنسان، وإلهامات الحيوانات. وهي بأنواعها المختلفة وأشكالها المتباينة جداً، تبين مدى سعة وكثرة الكلمات الربانية التي تزيد على عدد قطرات البحار.. ففهم السائح من هذا وجهاً من تفسير الآية الكريمة: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لَكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي...﴾ (الكهف: ١٠٩).^(١)

ويأخذ النورسي -رحمه الله- في "المزلق الرابع" من "التلويح الثامن" على أمثال هؤلاء الصوفية، عدم تفريقهم بين الإلهام والوحي فيدينهم قائلاً:

"إن بعض المتطرفين من أهل التصوف يظنون خطأ أن "الإلهام" بمرتبة "الوحي"، كما يعتبرون الإلهام نوعاً من أنواع الوحي فيسقطون في هذا المزلق الخطير، وقد برهنا سابقاً في "الكلمة الثانية عشرة" و"الكلمة الخامسة والعشرين" المتعلقة بإعجاز القرآن وفي رسائل أخرى؛ كيف أن الوحي سام وعال وساطع وضاء وكلي شامل بينما الإلهام بالنسبة إليه جزئي وخافت".

٥. آفة الإنسان المدمرة

كان الإنسان وما يزال سؤوما ملولاً ضجراً، يدنفه المكروور، وبمرضه المشابه، مما يحس ويرى ويسمع ويعمل... وتشيع الحياة الرتيبة المتماثلة -شكلاً ومحتوى- في كيانه الدوار والقرف.

(١) الشعامات ص ١٦٣-١٦٤

ومن عادة الإنسان أن يقبل على الجديد والطريف من كل شيء بلهفة واشتياق، فلا تكاد عجلة الزمن تطويه وتلدور به حتى تفتقر لهفته، ويرد اشتياقه، ويحس بالسأم والضجر من هذا الجديد الذي غدا -مع الزمن- عتيقا مملا مضجرا.

فالسأم آفة الإنسان والمدمرة، والسوس الخفي الذي ينخر جذع الإنسان من داخله، ويفرغه من المعنى والمغزى، ويغشي روحه باللوعة والأسى، ويفعم قلبه بالهم والحزن، فيتحول ماء الحياة العذب في فمه إلى أجاج، وتنقلب حلوة الدنيا إلى مرارة تملأ الخلق بالغصص، وتدفع بهذا الإنسان المسكين إلى الإحساس بعثية الحياة، وعدم جدوى الوجود...

وما لم تتفجر ذات الإنسان بالثير والغريب والعجيب، وما لم يهز كيانه -بين حين وآخر- الجديد الذي يدهش ويروع، فسيظل هذا الإنسان يتاكل داخله، وتهدم جذران وجوده، حتى يغدو في خاتمة المطاف، قرين البؤس، ورفيق الشقاء.

ولا شيء يقوى على أحداث الزمن -كما يؤكد الواقع المشاهد- ويستعصي على غيره، وينفلت سالما من قبضة كفه العاصرة، مثل "العبادات" التي ينوي الإنسان التقرب بها إلى الله... فالعبادة لا يمكن أن تعتق أو تصدأ، أو تبعث السأم والضجر في نفس "المؤمن المتعب" فهي تتجدد كل يوم، بل كل ساعة، بل كل لحظة، لأنها متعلقة -من حيث الجوهر- بالله سبحانه وتعالى، والله تعالى "حضور دائم" و"قيومية" أبدية، يقوم معنى الإنسان بها، ويستمد أسباب وجوده منها.

والعبادة -أيضاً- طريق المؤمن إلى معرفة الله... ومعرفة الله هي منبع كل المعارف في هذا الوجود، وهي أيضاً أعلى المعارف وأسمائها جميعا، وهذه المعرفة تزداد ويحصل على المزيد منها وراء كل عبادة يؤديها المؤمن، ولا يمكن للإنسان الإحاطة بهذه "المعرفة" بعمره كله على هذه الأرض، ولا بد له من عمر أخير في "الحياة الآخرة" يستوفي فيه ما فاتته منها في الحياة الدنيا.

فاللومن المتعبد لا يمكن أن يظل واقفاً أو مراوفاً في مكانه، فهو في ترق دائم، وسمو دائم، فهو اليوم غيره بالأمس، وغداً ليس هو ما عليه اليوم.

ورغم أن "الدنيا" هي دار حكمة وعمل، وليست دار ثواب وعقاب، إلا إنه لأمر ما شاعت حكمة الله أن تدرج في العبادة -أيًا كانت- نوعاً من الأجر الآتي، هو اللذة الروحية والقلبية والوجدانية التي تغشاها أثناء وخلال تأديته العبادات.

ولعل أعظم هذه اللذات المحركة للمزيد من العبادات: هي الكرامات والأنوار والأذواق التي يتكرم بها الله سبحانه وتعالى على البعض ممن عبادة أصحاب الطرق الصوفية وغيرهم.

والملزق الذي قد ينحدر إليه هؤلاء الصوفية المكرمون كما يقول النورسي: "إن بعض المتصوفين ممن لم يدركوا تماماً سر الطريقة -في كونها وسيلة وليست غاية بحد ذاتها- قد ينحذبون ويتوجهون إلى ما يفاض عليهم من الكرامات والأذواق والأنوار، تلك التي توهب ولا تسأل إذ يمنحها الله سبحانه تقوية للضعفاء، وتشجيعاً للمتكاسلين، وتخفيفاً من المشقة والسأم -الذي يعترهم من شدة الإجهاد في العبادة- فينجرون إلى تفضيل تلك الكرامات والأذواق والأنوار على فروض الدين والخدمة تحت لوائه...".

ويستطرد النورسي فيقول:

"وقد سبق أن أجهلنا في النقطة الثالثة من التلويح السادس وفي كلمات أخرى، بأن هذه الدنيا هي دار خدمة وعمل وليس دار ثواب ومكافأة، فالذين يرغبون في قطف ثمار أعمالهم في هذه الحياة الفانية، إنما يستبدلون المكافأة الدنيوية الفانية بثمار الآخرة الأبدية الباقية، فضلاً عن أن هذا

يدل على بقايا تعلق بالدنيا ورغبة في الاستمتاع بها، ويكون هذا سبباً في
خفوت شوقهم وتطلعهم إلى الحياة الرزخية، بل يريدون هذه الحياة، إذ
يجدون فيها نوعاً من ثمار الآخرة“.

٦. الأصول والظلال

ترسم الجبال العظيمة العملاقة ظلالاً كبيرة وعريضة على الأرض التي أرساها
الله عليها... وبديهي إن ظل الجبل ليس هو الجبل نفسه، مهما توهم الواهمون
وتخيل المتخيلون.

وليس للمستظللين هذه الظلال من حر المحجر أن يتوهموا -في غمرة
نشاوهم- مرتقاهم للظل هو مرتقاهم للجبل، ففي هذا الوهم مخادعة للنفس،
وإغراء لها بمطاوله الجبل، ومجازاة الحد والقدر، وتخطي وسع النفس وإمكاناتها
التي لا يستطيع أحد مجاوزتها وتخطيها مهما اتسعت دعاواه، وعم ضحيجه
وعجيجه، والجبال البشرية العملاقة من أنبياء وأولياء وصالحين وأتقياء ترك أيضاً
ظلالها العميقة على صفحات الفكر والروح والوجدان، وتنشر أفياءها فوق
المحترقين بصحارى التيه، وتظلل العطاشى والظامئين الآتين من قفار الروح المجدبة
البعيدة... وعندما يدخلون الظل، ويتفأون برده وسلامه، ويغمرهم ندى نوره،
وظل ضوئه، يبدأ الامتحان، ويلى المؤمنون، فمنهم من يتفتح وعيه، ويتنور
بصره وبصيرته، فيلزم مكانه، ويعرف قدره، ولا يتجاوز حده، فيرى أنه في الظل
فعلاً، وما زال فيه.. ومنهم من تدير رأسه عذوبة النعمة، ويسكره جمال المنظر،
وتسلبه البهجة حسن التقدير، فيسهو وينسى ويسرح مع خياله، ويظن أنه يتوقل
الجبل، ويصعد في شعباه، وأنه هو والجبل صنوان في الشموخ، إن لم يشتط به
الوهم بعيداً فيتخيل انه هو الجبل، والجبل هو..

يشخص النورسي هذا المنزلق الذي يقع فيه بعض سالكي الطرق الصوفية من غير أهل الحقيقة وذلك "عندما يلتبس عليهم الأمر فيتوهمون بأن ظلال مقامات الولاية وغماذجها المصغرة كألما هي المقام الحقيقي والكلبي والأصلي...".

ويعود بنا إلى ما كتبه -في مكان آخر- حول هذه النقطة فيقول:

"ولقد أثبتنا في الغصن الثاني من "الكلمة الرابعة والعشرين" وفي كلمات أخرى بما لاشك فيه؛ أن الشمس وإن تعددت صورها بتعدد المرايا التي تنعكس عليها، فهذه الصور تملك ضياء الشمس وحرارتها ولكن ليس هو الضياء الأصلي نفسه، ولا هي الحرارة نفسها فهي باهتة الأنوار بالنسبة للشمس الحقيقية.

كذلك فإن لمقام النبوة ولمقام كبار الأولياء، شيئاً من الظلال التي يمكن لأهل الطرق أن يستظلوا بها، ولكنهم يظنون أثناء دخولهم فيها أنهم اعظم درجة من كبار الأولياء، بل حتى من الأنبياء -والعياذ بالله- فيسقطون في منزل.

ولإنقاذ أنفسهم من جميع هذه المزالق المذكورة سابقاً عليهم أن يضعوا أصول الإيمان وأسس الشرع نصب أعينهم ويتخذوها مرشداً دائماً لهم، وإن يخالفوا أذواقهم ومشهوداتهم ويتعموها عند تعارضها مع تلك الأسس.

٧. عبودية المحبة

يؤكد الاستقراء والملاحظة في أحوال عمالقة الإيمان الروحية، أن ثمة تناسباً مطرداً بين المحبة والعبودية، فكلما تألق وتعاضم توهج القلب بالمحبة، واشتد احتراق الروح بلهيب العشق، قابله في الجانب الآخر من نفس الحب إيغال أعمق

وأعظم في "العبودية"، وتجرد أكمل من شارات الأنسا ودعساواه، وإسقاط أتم
لمتطلبات النفس واستشرافاتها، وترؤ اشد من حول الذات وقوتها.

ودليل الصدق في المحبة احتراق الحب في حبه لا يبتغي لبقاياه أجرا أو ثمنا،
وبرهان إخلاصه في هذا الحب أن يتذابوب في وجده كالشمعة المشتعلة تجدد في
ضوء اشتعالها غاية أجرها..

فالعطاء -عند الحب الصادق- هو الأخذ، والافتقار للحبيب هو الغنى،
والذلة على أعتاب داره هي العز، والتجرد من كل حول وقوة، أمام عظمته
وكبريائه هو القوة ما بعدها قوة، والعبودية الخالصة المخلصة في حضرته هي
الحرية اصدق من أية حرية..

وقدوة المحبين الواحدين، والعاشقين الواهين، ونور طريقهم، وشمس هداهم،
إنما هو محمد ﷺ، فهو الحب الذي لا يرقى إلى أشواق قلبه أحد، والعبد الذي لا
يسمو إلى أدنى عبوديته أحد، وهو في محبته واقف على حدود الأدب مع الله
سبحانه وتعالى، ما زاغ بصره وما طغى.. ولما غفر له ما تقدم من ذنبه وما
تأخر، يصف قدميه الشريفتين للصلاة حتى تتورما...

وعندما يسأل السائلون: يا رسول الله ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟
يكون جوابه ﷺ: أفلا أكون عبدا شكورا...^(١)

أما أولئك الصوفية -من أصحاب الطرق- الذين يفقدون سنة الرسول ﷺ
في أذواقهم، ربما سينصرفون -كما يقول النورسي:-

"إلى الفخر والادعاء وإشاعة الشطحات وطلب توجه الناس ونيل

---

(١) عن عائشة رضي الله عنها: "كان النبي ﷺ يقوم ليصلي حتى تتورم قدماء، فيقال له. فيقول: أفلا أكون عبدا
شكورا؟". صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب قيام النبي ﷺ الليل حتى تتورم قدماء، رقم الحديث: ١١٠٦٢
صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة، رقم الحديث: ٥٠٤٤.

المرجعيات الدينية، ويفضلون هذه العجالات على الشكر والتضرع والحمد والاستغناء عن الناس، بينما عبودية محمد ﷺ هي أسمى مرتبة في العبودية، تلك العبودية التي نستطيع وصفها بالمحبوبة، أو عبودية المحبة.

فأساس العبودية وسرها هو التضرع والحمد والدعاء والخشوع والعجز والفقر والاستغناء عن الناس، وبهذا فقط يمكن الوصول إلى كمال تلك الحقيقة، حقيقة العبودية.

نعم إن عدداً من الأولياء الكبار اضطروا -دون اختيار منهم لغلبة الحال وبشكل مؤقت فقط- إلى الخروج إلى ساحة الفخر والطلب والشطحات، لذا فلا يجوز اتباعهم اختياراً في حالهم هذه، فهم مهتدون، ولكنهم هنا وفي هذه النقطة بالذات ليسوا قدوة في الهداية، لذا لا يمكن السير وراءهم والاقتداء بهم“.

٨. المتعجلون

تتلى على جانبي "الطريق إلى الله" ثمار شهية مغرية، تقع من السالكين من أهل الطرق في تناول أيديهم، وتغريهم بالوقوف عندها والاستمتاع بقطافها.

فأما المتعبدون اللاهثون المتعجلون، فما تكاد تلوح لهم هذه الثمار حتى يقفوا عندها، ويتسلوا بقطافها والاستمتاع بها، وربما نسوا - في نشوة ابتهاجهم - القصد والهدف والغاية التي من أجلها ساروا في هذه الطريق.

وأما السالكون الصادقون الصابرون، فيغدون السير، ويمضون في الطريق لا يلوون ولا يقفون عند شيء، أو ينشغلون بشيء عن القصد والهدف والغاية، لأنهم يدركون أن الانشغال بغيره عنه سبحانه وتعالى إثم ينبغي ألا يقارفه المرید المخلص، والسالك المجد.

والنورسي يشير إلى هؤلاء المتعجلين والأنانيين من أهل الطرق من "الذين يرغبون في تناول ثمرات الولاية في الدنيا بدلاً من قطعها في الآخرة. وعندما يدل سلوكهم على هذه الرغبة، وتكشف نيتهم من خلال هذا السلوك يكونون فعلاً قد سقطوا في هذه الورطة. علماً أن آيات كثيرة في القرآن الكريم من أمثال ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ (آل عمران: ١٨٥) تدل بوضوح ما أثبتناه سابقاً في عدة "كلمات" من أن ثمرة واحدة من ثمرات عالم البقاء ترجح ألف بستان في هذه الحياة الفانية، لذا فالأفضل عدم تناول تلك الثمرات المباركة هنا، وإن أعطيت دون توجه ورغبة فيها، فيجب إبداء الحمد والشكر في قبولها - لا على أنها مكافأة... بل على أنها إحسان وفضل من الله وهبت للتشويق".

الفصل التاسع

ثمار الطرق الحقّة

”سنسرد هنا تسع ثمرات وفوائد من الثمار والفوائد العديدة للطريقة“.

١. الكشف الحقائق الإيمانية

تقوى "الحقيقة العلمية" وتؤكد، وتبلغ مرتبة الرسوخ واليقين، وتجهز على الشكوك والظنون والأوهام التي يمكن أن تغالط العقول حولها، عندما توضع موضع الاختبار والتجريب. وتبلغ أسمى درجات اليقين عند التطبيق والتنفيذ، حيث تقدم شاهدا عمليا وواقعا ملموسا على صدقها وأحقيتها.

ومعلوم بداهة انه ليس من شرط إيمان "الكل" بالحقيقة العلمية إسهامهم جميعا في خوض التجارب التي تجري عليها قبل التأكد من أحقيتها، إذ إن انصراف "البعض" من هذا "الكل" وهم "العلماء" إلى هذا العمل يسقط بالضرورة لزومه عن الآخرين، فأيمان "الكل" تابع لإيمان هذا البعض ولا غبار عليه مطلقا.

وكذلك "الحقائق الإيمانية" التي تنكشف وتفتح وتظهر آثارها واضحة جليلة -في قلب المريد وروحه ووجدانه- أثناء سلوك السالكين من أهل الطرق الصوفية

الحقة في طرقهم، وقطعهم مراحلها مرحلة بعد أخرى، ومقاما بعد آخر، حتى تصل عندهم في الوضوح والرسوم والمصادقية حد "عين اليقين".

فالصوفية الذين ينهلون من روح السنة الشريفة ورحيقها هم "علماء الإيمان"، وطرقهم هي حقوقهم ومختبراتهم التي يجربون فيها "حقائق الإيمان" حتى إذا انكشفت هذه الحقائق لديهم، وكادوا يلمسون آثارها وعملها في نفوسهم ونفوس الآخرين لمس اليد، ويشاهدون تجليها في القلوب كما تتجلى الشمس في رابعة النهار، فعندئذ يخرجون على الناس بحصيلة تجاربهم، وينشرون على الملأ نتائج معاناتهم.

فكما أن "علماء" العلوم هم حجة على حقائق هذه العلوم، فكذلك هؤلاء الصوفية -ومن قبلهم الأنبياء والرسل والصدّيقون- هم حجة على أحقبة الحقائق الإيمانية وصدق ما جاءت به الأديان والشرائع.

يشير النورسي بإيجاز إلى هذه الفائدة وكأنه يحمل ما سبق أن قرره في التلويحات السابقة عن فوائد الطرق الصوفية فيقول:

"هي ظهور الحقائق الإيمانية وانكشافها ووضوحها إلى درجة عين اليقين بواسطة الطريقة الصحيحة المستقيمة. هذه الحقائق التي هي منابع خزائن أبدية وسعادة دائمة وكنوزها ومفاتيحها".

٢. القلب الإنساني والخلود

يرتبط القلب البشري بالخلود برباط غيبي، نلمس آثاره، ونشاهد آياته. فهو في توجه دائم، وتطلع مستمر إليه، حتى لكان هذا القلب خلق أساسا من أجل الخلود الذي لا يترأى إلّا فيه، ولا ينعكس إلّا عليه، ولا يحسن فهمه والتعرف عليه إلّا هو.

والقلب قد يجانبه الحظ، ولا يحسن الإتيان بجديد عندما يتناول من شؤون

الدنيا مالا نصيب له من البقاء والخلود، ولكنه يبدع ويتفوق فيما يعرض له من أعمال يمكن أن ترتبط برباط ما بعالم الخلود، فيتهيأ له أن يضع فيها سره، ويخفي في ثناياه شوقه، وينقش عليها آياته.

فالأعمال الإنسانية التي وضع الخلود عليها بصماته، بقيت -الآلاف من السنين- حية ماثلة في الأذهان، وشاخصة في الأعيان، إنما سر خلودها ومطلولتها للزمن يرجع بالأساس إلى ارتباطها بقلوب إنسانية مخلصة استشرفت الخلود في العمل الذي أتت به.

وكثيراً ما يهمل الإنسان -للأسف الشديد- شؤون قلبه، ويتصامم عن نداءات أشواقه، ويعطله عن عمله الأساس ووظيفته الأولى والأهم، ويسدل بينه وبين استشرافاته للخلود ستائر صفيقة مظلمة من ماديات الحياة، وشوونها الأراضية الهابطة، فيصيبه -بسبب هذا- العي، ويأكله الصدأ، ويغشى بصيرته العمى، فتتعطل عندئذ -في الإنسان- آلة رصده للخلود، ومحسات أحاسيسه لعالم الغيوب، فيصاب -نتيجة هذا التعطل- بتصلب مادي مخيف، وتجمد روحي كثيف، لا يقوى على الشفاء منه، والانفلات عنه إلا بتعريض نفسه لهزة روحية هائلة، تبعث حرارة الحركة في القلب الجامد، والروح الهامد.

ولا يوفر مثل هذه الهزة الروحية للإنسان شيء مثل الطرق الصوفية الحققة

”هي تحقيق الوجود الحقيقي للإنسان بانسحاق لطائفه جميعاً إلى ما خلقت لأجله. وذلك بأن تكون الطريقة واسطة لتحريك قلب الإنسان الذي يعتبر مركزاً لجسمه ولولباً لحركته وتوجيهه إلى الله. فيندفع بهذا كثير من اللطائف الإنسانية إلى الحركة والظهور فتحقق حقيقة الإنسان“.

٣. مع القوافل الإيمانية

تشكل "الطرق الصوفية" -على اختلاف مناهجها المترسحة من السنة الشريفة- بجمتمعات إيمانية صغيرة تسعى -ضمن تجاربها الروحية- لاختبار الحقائق الإيمانية، والكشف عنها، ومشاهدتها ذوقا وعيانا، ثم الحفاظ عليها، وتسليمها -صافية نقية- للأفراد والجماعات عبر الأجيال الآتية من بعدها.

ورغم أن المنهج الصوفي يقوم بالأساس على "الذاتية" و "الفردية" ولا يؤتي ثماره إلاّ منهما ومن خلالهما، إلاّ أن "الصوفي" يجد -مع ذلك- في مريدي الطريقة من صحبه أنوارا تضيء له منعطفات الطريق. ويذا حانية تأخذ بيده اجتياز المراحل والأحوال والمقامات، حتى يندرج هو الآخر -حبة متألقة جديدة- في السلك النوراني الذي تدرج به الطريقة نفسها، فيسهل عليه المرور والعبور.

فهذه الطرق الصوفية درر متألقة في سلسلة نورانية ذات طرفين، طرفها الأول متصل بالنور المحمدي الذي ينطوي فيه الزمن، وطرفها الآخر يصب في حوض "الطريقة" لينهل منه المريدون والسالكون.

ولا جدال في أن "الطريقة" تجنو خاشعة على شاطئ بحر نوراني عظيم يرفد جداولها وأثمارها بالنور، ويترع سواقيها بفيض من أسناء الروح المحمدي العظيم.

وهكذا تمضي قوافل الإيمان الواحدة تلو الأخرى، على هدي نور واحد يشعل المصابيح كلها، ويعطيها من نوره على قدر ما تطيق، وكل مصباح -في سيره- يقيس من ضوء مصباح آخر ويعطيه من ضوئه، والقوافل تترى، والأجيال تمر، والسلسلة النورانية الواحدة تنتظم الماضي والحاضر والمستقبل.

فالفائدة الثالثة من فوائد الطريقة - كما يقول النورسي:

”التخلص من وحشة الانفراد والوحدة في السر والسلوك، والشعور بالأنس المعنوي في الحياة الدنيا والبرزخ بالالتحاق بإحدى سلاسل الطريقة عند سيرها وتوجهها وسفرها نحو الحياة البرزخية ونحو الحياة الأخروية، وعقد أو اصر الصداقة والمحبة بتلك القافلة النورانية في طريق أبد الآباد، فتندفع الأوهام والشبه عن النفس باستناد المرید إلى إجماعهم واتفاقهم باعتبار كل أستاذ مرشد حجة قوية وسنداً لا يضعف في دفع الأضاليل والأوهام التي ترد إلى الذهن“.

٤. البذرة والشجرة

ترنو "بذرة الإيمان" في الإنسان شوقاً إلى الضياء الذي يمدّها بالدفء والحرارة، تماماً كما تطل بذور الشجر من تحت ثرى الأرض اشتياقاً إلى ضياء الشمس.

ويظل الإنسان منبوذاً من الكون، ومهجوراً من الكائنات، تقعمه الغربة بالمرارة، وتغمره الوحشة بالأسى ما لم يتعهد بذرة الإيمان في قلبه بالسقاء والنماء، ويسكب فوقها النور والضياء، لتنمو وتكبر تدريجياً وتتحول إلى شجرة كونية عظيمة تظله بأغصانها الندية من هجر الوحشة، وسموم الغربة، ولتفتح أفنانها النورانية بينه وبين الكون طريق الصحة والمودة والإخاء، وتعقد بينهما وشائج القربى وأواصر الجوار الحميم.

وبذرة الإيمان هذه تجد في أديم "الطريقة" المنورة بالسنة الشريفة تربة خصبة تمدّها بالغذاء الصالح، وتلمس في سمائها من الأنوار والأضواء ما يلهب حماسها ويدفعها للنمو والشموخ.

وكلما ارتفعت شجرة الإيمان في الإنسان وشمخت وتفرعت أغصانها والتفتت، زاد انس الإنسان بالكون، وزالت بينهما الجفرة، وسعى أحدهما إلى

الآخر بالود والمحبة، فيغدو هذا الكون الوعر الصعب، هينا سهلا موطأ الاكتاف، ومراقبة سلسلة من مراقبي الإنسان إلى الله، ويصبح الإنسان لسان الكون في صلاته وتسبيحه وحنينه وشوقه إلى الله، ويصبح الكون محراب الإنسان الكبير، وباحة تمجده وعبادته. فتتوارى الغربة، وتنزاح الوحشة، وتحل مكانهما، معرفة أنوس، وود لا يحول، ويختفي ما كان بين الإنسان والكون من صراع عدوين، وجلال متخاصمين، ويحل محلهما تعاون صديقين مخلصين، وتجاوز محين شفيقين. وهذا المعنى يؤكد النورسي حيث يقول في الفائدة الرابعة للطريقة ما يأتي:

”وهي خلاص الإنسان من الوحشة الهائلة التي تكتنفه في حياته الدنيا، والانسلال من الغربة الأليمة التي يحسها إزاء الكون، وذلك بما تقوم به الطريقة الصائبة الصافية من تفجير ينابيع محبة الله ومعرفته في الإيمان. وقد سبق أن أثبتنا في كلمات عدة بأن سعادة الدارين، واللذة التي لا يشوبها ألم، والأنس الذي لا تخلطه وحشة، والسعادة الحقيقية لا توجد إلا في حقائق الإيمان والإسلام التي تسعى الطريقة للوصول إليها كما أننا بينا في "الكلمة الثانية" بأن الإيمان يعمل بذرة شجرة طوبى في الجنة. نعم فبالترية الموجودة في الطريقة تنمو تلك البذرة وتكبر“.

٥. صحوۃ القلب

قد ينتاب "قلب" المؤمن -بين حين وآخر- غفوة تقطعه عن الله، وقد يعثره ذهل يحجزه عن الذكر، ويغشاه -من أبخرة العيش- سحاب يحجبه عن تلقي النور الذي به يحيا، وبه يتنور.

وتشكل هذه الغفوات إذا ما كثرت معاودتها على القلب خطرا يمكن أن يطيح بالقلب من مقام القرب، وينحدر به نحو مهاوي الغفلة والنسيان.

ويحسن -إذن- أن يقيم القلب تحت رقابة دائمة تنبئه من غفوته كلما غفا،
وتنزه كلما أطبق الكرى جفنيه، وأحسن من يقوم بهذه المهمة، وأفضل من
يؤديها على الوجه المطلوب، إنما هي "الطريقة" المستمدة من روح السنة النبوية،
حيث لها من منهجها التربوي ما يقوم هذا المقام ويؤدي هذه الوظيفة.

فوظيفة الطريقة الأساس، وفائدتها المهمة، هي المحافظة على قلب المريد
صاحبا ذاكرة، لا يفتر ولا يسأم، والإبقاء عليه مستعدا لاستقبال ما يرد عليه من
أسرار ولطائف وأنوار، وبذلك يذوق لذة العبادة، ويلمس حلالة الطاعات،
فينشط ويمجد ويمضي قدما في طريقه إلى الله.

ويشير النورسي إلى هذا المعنى في الفائدة الخامسة من فوائد الطريقة فيقول:
"الشعور بالحقائق اللطيفة في التكليف الشرعية وتقديرها بوساطة القلب
المتنبه بدوام ذكر الله، كما يعينه على ذلك المنهج التربوي للطريقة، وبذلك
تكون الطاعة والعبادة مثار اشتياق وحب، لا مثار تعب وتكليف".

٦. التوكل والرضى والتسليم

نحن "نريد"، ونحن نختار ما نريد، و"الإرادة" فينا دليل العلم والفكر
والحياة... ومن حقنا أن نفرغ وسعنا ونبذل أقصى جهدنا من أجل إنفاذ إرادتنا
بشرطين اثنين:

الأول: ألاّ تصطدم "إرادتنا" مع سنة كونية، أو سنة نبوية، لان النواميس الكونية
والسنة النبوية واحدة منها- لا تسمح بإنفاذ "الإرادات" التي تتعارض معها، ولا
توافق روحها العام في القصد والغاية والحكمة.

الثاني: ألاّ نعتمد على حولنا وقوتنا فحسب في إنفاذ "إرادتنا". بل ينبغي

الاستعانة بحول الله وقوته، لأننا نظل ضعفاء عاجزين عن تحقيق ما نريد، ما لم يشد عزمنا تأييد من الله، وقوة من لدنه.

وهذا هو مقام "التوكل" الذي تسمى "الطريقة" للأخذ بأيدي مريديها للوصول إليه.

ومعلوم أن للوجود -والكون جزء منه- إرادة سابقة ونافذة، ولها الهيمنة المطلقة، والنفوذ الأكيد، ولكونها أزلية، وإرادتنا محدثة. فالسبق والغلبة لها دائماً وأبداً. وهذه الإرادة السابقة والنافذة هي إرادة الله تعالى.

أما إذا قدر لإرادتنا أن تقع ضمن الدائرة العظمى للإرادة الأزلية، وان توافقها في القصد والغاية والحكمة، تم إنفاذها، وتحقق وجودها، وغدت جزءاً من إرادة الله ومشيتته ﴿وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ (الإنسان: ٣٠). أما إذا أردنا شيئاً، وأراد الله غير ما نريد، فالهيمنة لإرادة الله، والغلبة لها ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ﴾ (يوسف: ٢١) ومن الأدب وصدق العبودية أن نحترم إرادة الله، ونقف عند حدودها راضين حامدين شاكرين.

وهذا هو مقام "الرضى" الذي تطيع "الطريقة" أصحابها بطابعه.

وإذا ما ارتقى "المريد" وجاوز الأحوال والمقامات، ووصل المقام الذي تقنى فيه الإرادات، وتلاشى عنده الرغبات فيريد -عندئذ- ألا يريد، أي : انه يريد ما يريد مولاه فيه وله، ويعمل إرادته تبعاً لإرادة مولاه لا تزيد عليها ولا تنقص، وتديره ألا يدبر إزاء تدبير مولاه، وحوله وقوته أن يتجرد ويتعزى من كل حول وقوة، ويستسلم بكليته -لإرادة مولاه- استسلام الميت بيد غاسله -كما يعبر الصوفية-... وهذا يكون قد وصل مقام "التسليم" الذي تسمى الطريقة عنماهجها إتباعها له.

والآن فلنستمع إلى النورسي وهو يشير إلى هذه المقامات والدرجات والرتب

في الفائدة السادسة من فوائد الطريقة بإيجاز واقتضاب فيقول:

”نبيل مقام التوكل، ودرجة الرضى، ومرتبة التسليم. هذه المقامات هي السبيل إلى تذوق السعادة الحقيقية والتسلية الخالصة واللذة التي لا يشوبها حزن، والأنس الذي لا تقر به وحشة“.

٧. أمراض النفس وعلاجها

تتوالد الآفات التي تفسد ثمار "الأعمال التعبدية" في مستنقعين من مستنقعات النفس الإنسانية:

الأول: رؤية "النفس" في العمل، وينجم عنها الغرور، والغرور يلهتهم جبال الحسنات -فضلاً عن قيعانها وكتبانها- كما تلهتهم النار الحطب.

ومعصية تورث خوفاً وانكساراً وذلة، خير من طاعة تورث كبراً وغروراً.

الثاني: رؤية "الآخرين" أثناء العمل ومن خلاله، وتنجم عنها المראה، والمראה تورث "الشرك الخفي"، وكل عمل مع الشرك مردود على صاحبه، غير مقبول منه، كما هو ثابت من الكتاب والسنة.

وهذه الآفات القاتلة للأعمال، تسري في النفس مسرى الدم، وهي تكاد -لشدّة خفائها- ألاّ تبين ولا تظهر حتى للمبتلى بها، كبعض الأمراض العضوية الخطيرة، لا تظهر أعراضها إلاّ بعد استفحال أمرها وفوات أوان معالجتها.

وكما يصعب على الإنسان المريض بمرض عضوي معالجة مرضه بنفسه، ولا بد من استشارة طبيب حاذق يصف له العلاج الناجح. فكذلك أمراض النفس، قلما يستطيع الإنسان المبتلى بها أن يعالجها بنفسه، فهو في حاجة لان يعرض نفسه على طبيب بصير بخفايا النفس وبأمراضها.

وأطباء النفس هم شيوخ الطرق الصوفية المقتفية آثار النبوة، والطريقة نفسها

هي طاولة تشريح للنفس البشرية، للوقوف على أمراضها وآفاقها. ومن ثمة معالجة كل داء بالعقار الذي يناسبه ويصلح له.

والطريقة تأخذ بيد المريض ، وتبدأ معه عملية غسل النفس من الشوائب والأكدار، وتنقيتها من السموم والآفات، فإذا ما تنظفت النفس وصفت، وخلصت من بوائقها، زف إليها "الإخلاص" مشرقاً وضاء، ومضى مسرعاً إلى القلب فتربع عرشه، وسرى في الوجدان فعلاً جوانحه، حتى إذا استقر هذا الإخلاص في النفس، وملكها وأمسك بزمامها، ارتفع "العمل" إلى الله تعالى خالصاً ميراً من رؤية "ألانا" أو من رؤية "هم" فيقبل.

ويشير النورسي في الفائدة السابعة من التلويح التاسع إلى أهمية "الطريقة" في صياغة أتباعها صياغة تقوم على الإخلاص حيث يقول :

”وهي نجاة الإنسان من الشرك الخفي والرياء والتصنع وأمثالها من الرذائل وذلك بالإخلاص الذي هو أهم شرط لدى سالك الطريقة وأهم نتيجة لها. وكذا التخلص من أخطار النفس الأمارة بالسوء ومن أدران الأنانية بتزكية النفس التي هي السلوك العملي في الطريقة“.

٨. زهرات الآخرة

ليس "المومن" زمني الكينونة والوجود، ولا دهرى المال والمصير، فارتباطه بالزمن لا ارتباط حياة ومصير.

فانفلات "المومن" من قبضة "الزمن" الدنيوي، ووقوعه خارج هذا الزمن بالموت، لا يلغي وجوده، بل يؤكد، كما يتأكد وجود البذرة الآتي عند دسها بالتراب، وهو لا ينهي حياته، بل يجددها كما تتجدد حياة النواة عند طمرها في الأرض.

و"المؤمن" أيضاً ليس مكاني الفكر والروح والشعور، وهو وإن كان أرضي المنشأ لأنه من طينها خلق، إلا أنه أخروي المرجع والمصير، ففكره وروحه ومشاعره سباقة في رفيفها إلى عوالم المستقبل الآتية، وهو يشتاق إليهما كما تشتااق إليه، ويناغيهما وتناغيه، ويستمتع لأصضاء همساتها من عالم الغيب في خفايا أعماله، وأسرار نيّاته، فتتحول أعماله - بهذا التصور - إلى عبادات وقربات مهما كان عمق ارتباطها بالدنيا، لأنه يأخذها من يد الله، ويأشهرها باسم الله، وينجزها لله، فتفتتح - عندئذ - هذه الأعمال عن زهرات أخروية مضمخة بأنداء الجمال، ومخضلة بسحاب الرحمة، فيتنسّم عبرها، ويعطر قلبه بشذاها، ويسبّح وجدانه بألوانها وأضوائها، وهو بعد في هذه الدنيا لم ينتقل منها.

فالطرق التربوية الروحية المستهدفة بأنوار السنة الشريفة تغرس في نفوس المتضوئين لها هذه المعاني والأفكار، وتربّهم عليها، وتنشّوهم لها، فلا تعد "الدنيا" بنظر المريد المخلص عن كونها مرحلة من مراحل الطريق، ومحلة من محطات عالم الأبد الجميل، فهو يُرى مضطرباً فيما يضطرب له الناس من شؤون الدنيا، إلا أن قلبه وفكره وروحه ترف في أجواء الأبد، وتحلق في آفاق الخلود، وهو يسعى بين الناس على رجلين، أحدهما تسير به فيما يسير إليه الناس، وتوشك الأخرى أن تتخطى به عتبة الآخرة من شدة شوقه إليها، ورنوه إلى عالمها، وبذلك يتحول كيانه الإنساني إلى روح لطيف دائم السجود تحت عرش الرحمن، ويغدو كله - بجسده وروحه - محض عبادة لا تتوقف.

ويلفت النورسي انتباهنا إلى ما يمكن أن تقدمه الطريقة الصائبة من خدمة للمؤمن في هذا المجال، فيقول في الفائدة من هذا التلوّيح :

”هي جعل الإنسان عاداته اليومية بحكم العبادات وأعماله الدنيوية بمثابة أعمال أخروية، والإحسان في استغلال رأس مال عمره من الحياة

بدقائقها وجعلها بذوراً تفتتح عن زهرات الحياة الأخروية وسنابلها.

وذلك بدوام الذكر القلبي، والتأمل العقلي، مع الحضور القلبي الدائم والاطمئنان، ودوام شحذ الإرادة، والنية الصافية، والعزيمة الصادقة التي تلقنها الطريقة“.

٩. الإنسان الكامل

تقرر "العلوم" أن الارتقاء، والسعي لطلب الكمال، قانون عام ينظم جميع الكائنات الحية منها وعمر الحية، دقيقتها وصغيرها، كبيرها وعظيمها.

فالمخلوق الحي يهدف من خلال حياته للوصول إلى أرقى تحقيقاته الذاتية ضمن الأداء الوظيفي الذي شاءت حكمة الله أن تخلقه من أجله.

والإنسان -لكونه سيد المخلوقات- فهو أشد رغبة وأعظم توقاً من جميع المخلوقات إلى الارتقاء والتفوق، وإلى بلوغ مرتبة الكمال الإنساني الذي يعكس عالم المثال الجميل السامي صورته على صفحة نفسه.

وما لم يكشف "الإنسان" سبب وجوده وخلقه، ويقع على معناه ومغزاه ضمن الوجود الكبير، فسيظل عاجزاً عن حل الرموز والإشارات التي تلقاها النفس من عالم المثال، فيتيه ويضل ويبقى طوال عمره في دوامة رهيبية من التصعيد والمهبوط، يرتقي هنا درجة، ويهبط هناك أخرى، ويعلو هنا ويسفل هناك، فلا يستكمل ارتفاعه ولا يستوفي تصعيده، ولا يحقق إنسانيته، وهذا هو سبب الشقاء النفسي والتعاسة الذاتية التي يعاني منها إنسان هذا العصر.

أما "المؤمن" فهو يعلم سبب خلقه، وحكمة وجوده، ويدرك أن أعظم ما يصبو إليه من كمال، وأجل ما يشنق إليه من الارتقاء، لا يتم إلا من خلال

تحقيقه بالمهمة الأساس التي خلق من أجلها، وحددها الله سبحانه وتعالى له بقوله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الناربات: ٥٦).

فإخلاص العبودية لله، وإدانة طلب القرب منه، والتوجه إلى ابتغاء مرضاته، هذه هي المراقبة التي يرقى من خلالها المؤمن لتحقيق كماله الإنساني، واستيفاء تفوقه الذاتي على نقائص النفس وهبوط همته وإثارة الراحة على المجاهدة والمعاناة التي هي سبب كل ما يمكن أن يحققه الإنسان من تفوق وارتقاء.

وفي خاتمة الفوائد، وهي الفائدة التاسعة من فوائد "الطرق الصوفية" التي تضمنها "التلويح التاسع" يعطي النورسي للطريقة - كما يقول - فائدة:

"وهي العمل للوصول إلى مرتبة الإنسان الكامل، وذلك بالتوجه القلبي إلى الله طوال سيره وسلوكه، وأثناء معاناته الروحية التي تسمو بحياته المعنوية، أي الوصول إلى مرتبة المؤمن الحق والمسلم الصادق، أي نيل حقيقة الإيمان والإسلام لا صورتيهما، ثم إن يكون الإنسان عبداً خالصاً لرب العالمين، وموضع خطابه الجليل، وممثلاً عن الكائنات من جهة، وولياً لله وخليلاً له، حتى كأنه مرآة لتجلياته سبحانه، وفي أحسن تقويم حقاً فيقيم الحجة على أفضلية بني آدم على الملائكة.

وهكذا يطير بجناحي الإيمان والعمل بالشرعية إلى المقامات العليا والتطلع من هذه الدنيا إلى السعادة الأبدية بل الدخول فيها".

ثم يختتم النورسي هذه الفائدة الأخيرة بهذه الآية الكريمة على لسان المخلوق حيث يعترف بالعجز عن الفهم وإدراك الغايات والوسائل ما لم يعلمه الله ويرشده إليها ﴿سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم﴾.

الفصل العاشر

عقد وحلول

كلمة في "الفصل العاشر"

بعد أن استعرضنا مجمل آراء النورسي -رحمه الله- في "التصوف وقضاياها" ضمن رسالة "التلويحات التسعة" نرى استكمالاً للفائدة وإحاطة بالموضوع من جميع جوانبه أن نعرض شيئاً من أجوبته وحلوله في أماكن أخرى من رسائله عن بعض من "العقد والمشاكل" التي أثارت -وما تزال تثير- في أذهان الناس الكثير من علامات الاستفهام، والتي قلما يعثرون لها على حلول مقنعة مطمئنة، وقد رأينا أن نخصص "الفصل العاشر" من هذا الكتاب لهذا الغرض تحت عنوان "عقد وحلول" وسيجد فيه القارئ الكريم -بعون الله- حلولاً شافية لكثير من العقد التي تبدو في ظاهرها وكأنها مجافية للعقل والمنطق والأصول الدينية المعتمدة من الكتاب والسنة.

العقدة الأولى: ولاية الصحابة الكرام

سئل النورسي رحمه الله سؤالاً أورده في المکتوب الخامس عشر والسؤال هو:
"معلوم أن صغار الصحابة هم أعظم بكثير من أعظم الأولياء، فلماذا

إذن لم يكشف الصحابة الكرام بنظر ولايتهم المفسدين المندسين في المجتمع، حتى سبّوا بإجرامهم استشهاد ثلاثة من الخلفاء الراشدين؟

جوابه: في مقامين اثنين:

المقام الأول

بتوضيح سر دقيق للولاية وبيانه تحل عقدة السؤال وهو:

أن ولاية الصحابة الكرام هي "الولاية الكبرى" ومنعها وأصولها الأولى من وراثته النبوة، وطريقها: النفوذ من الظاهر إلى الحقيقة مباشرة، من دون المرور بطريق البرزخ. فهي ولاية متوجهة إلى انكشاف "الأقربية الإلهية" حيث إن طريق هذه الولاية رغم قصرها الشديد سامية وعالية جداً، خوارقها قليلة وكشوفاتها وكراماتها نادراً ما تظهر، إلا أن مزاياها وفضائلها عالية جداً. بينما كرامات الأولياء أغلبها ليست اختيارية، فقد يظهر منهم أمر خارق للعادة من حيث لم يحتسبوا، إكراماً من الله لهم، وأغلب هذه الكشوفات والكرامات يظهر لهم أثناء فترة السير والسلوك وعند مرورهم في برزخ الطريقة. وحينما يتجردون -إلى حد ما- من حظوظ البشرية ينالون حالات خارقة للعادة.

أما الصحابة الكرام -رضوان الله عليهم أجمعين- فهم ليسوا مضطرين إلى قطع الدائرة العظيمة بالسير والسلوك ضمن الطريقة للوصول إلى الحقيقة، وذلك لتشرّفهم بانعكاس أنوار الصحبة النبوية الشريفة، فهم قادرون -بهذا السر- أن ينفذوا من الظاهر إلى الحقيقة بخطوة واحدة وفي جلسة واحدة“.

ولتوضيح الفرق بين طريق الصحابة في إدراك "الحقيقة" وطريق الأولياء من أهل الطرق يأتي النورسي بالمثال الآتي:

”إن هناك طريقين لإدراك ليلة القدر التي مضت ليلتها بالأمس وغدت ماضياً:

الأولى: معاناة الأيام يوماً بعد يوم سنة كاملة، لأجل الوصول إلى تلك الليلة المباركة مرة أخرى ومقابلتها وموافقتها، فلا بد من السير والسلوك وقطع سنة كاملة للظفر بهذه "القربية الإلهية".

وهذا هو مسلك معظم السالكين من أهل الطرق.

الثانية: انسلال الجسم المادي المقيد بالزمان من غلافه، والتسامي روحياً بالتجرد، ورؤية ليلة القدر الماضية بالأمس مع ليلة العيد المقبلة بعد يوم حاضرتين مائلتين كأنهما اليوم الحاضر، حيث إن الروح ليست مقيدة بالزمان. فحينما تسمو الأحاسيس الإنسانية إلى درجة رهاقة الروح يتوسع ذلك الزمان الحاضر -ويطوي فيه الماضي والمستقبل- فتكون الأوقات الماضية والمستقبلية بالنسبة للآخرين بمثابة الحاضر بالنسبة إليه.

في ضوء هذا التمثيل، يكون العبور إلى ليلة القدر الماضية بالأمس، بالرقي إلى مرتبة الروح ومشاهدة الماضي كأنه الحاضر.

وأساس هذا السر الغامض إنما هو انكشاف "الأقربية الإلهية".

ويعضني النورسي في إلقائه المزيد من الضوء على مفهوم انكشاف "الأقربية الإلهية" التي هي مقام الصحابة الكرام، فيأتينا بهذا المثال الآخر تسهيلاً لفهم، حيث يقول:

”إن الشمس قريبة منا لأن ضياءها وحرارتها وصورتها تتمثل في مرآتنا التي في أيدينا، ولكن نحن بعيدون عنها. فلو أحسسنا بأقربيتها من حيث النورانية، وأدركنا علاقتنا مع صورتها المثالية في مرآتنا، وعرفناها بتلك الوساطة، ولمسنا حقيقة ضيائها وحرارتها وهيئتها فإن أقربيتها تنكشف لنا لدرجة تغرينا بتكوين علاقة معها عن معرفة وقرب. (وهذا شأن الصحابة الكرام بانكشاف الأقربية الإلهية لهم).

ولكن لو أردنا التقرب إليها والتعرف عليها من حيث بعدنا عنها لاضطررنا إلى كثير جداً من السير الفكري والسلوك العقلي لنصعد فكرياً بصحبة القوانين العلمية إلى السموات ونتصور من ثمة الشمس متألقة في فضاء الكون، ولا بد من الاستعانة بهذه القوانين والتدقيقات المطولة جداً لإدراك ما في ماهيتها من ضياء وحرارة وألوان سبعة. وبعد هذا كله قد نحصل على القربة المعنوية منها، بمثل التي حصل عليها الشخص الأول بتأمل يسير في مرآته.

وعلى غرار هذا المثال؛

فالنبوة، والولاية الموروثة عنها، متوجهتان إلى انكشاف "الأقربية الإلهية". أما سائر الولايات فإن معظمها تسلك على أساس "القربة الإلهية" فتضطر إلى السير والسلوك عبر مراتب عدة قبل بلوغها المقام المطلوب.

المقام الثاني

إن الذي كان وراء حوادث الفتن ليس هو عدداً قليلاً من اليهود كي يمكن حصرهم وإيقاف ذلك الفساد، وإطفاء تلك الفتن بمجرد كشفهم. إذ بدخول أقوام كثيرة متبينة إلى حظيرة الإسلام، تداخلت واختلطت

تيارات متناقضة وغير متجانسة في باطنها مع عقيدة الإسلام. وبخاصة أولئك الذين أصيب غرورهم القومي بالضربات القوية من يد سيدنا عمر رضي الله عنه. فكانوا يضرعون في نفوسهم الانتقام و يترقبون الفرصة له حيث أبطل دينهم السابق ودمّر سلطانهم وأزيلت دولتهم التي كانت مدار افتخارهم وعزهم، لذا فقد كانوا يحملون إحساساً بالانتقام شعورياً وغير شعوري من خلافة الإسلام. ولهذا قيل أن المنافقين الدسائين الأذكياء أمثال اليهود قد استغلوا تلك الحالة الاجتماعية.

أي أن مقاومة تلك الفتن وإزالتها هي، بمواجهتها بإصلاح ذلك المجتمع وتنوير الأفكار المختلفة، وليس بكشف قلة من المفسدين. وإذا قيل:

إن سيدنا عمر رضي الله عنه قد هتف من فوق المنبر بسارية أحد قواد سراياه وهو على بعد مسيرة شهر منه بـ "يا سارية الجبل الجبل!"^(١) فهتافه هذا وتوجيهه هذا أصبحا سبباً من أسباب نيل النصر في تلك المعركة. هذه الحادثة المشهورة تبين مدى نفاذ بصيرته الحادة.

والسؤال هو: لماذا لم تر تلك البصيرة بنظرها الثاقب قاتله فيروز الذي كان قريباً منه؟

الجواب: نجيب عن هذا السؤال بما أجاب عنه سيدنا يعقوب عليه السلام، فقد سئل عليه السلام: كيف وجدت ربيع يوسف عليه السلام من قميصه الذي في ارض مصر، ولم تره في الجب القريب منك في ارض كنعان؟

---

(١) انظر: فضائل الصحابة للإمام أحمد برقم ٣٥٥؛ التاريخ للطبري ٢ / ٣٨٠؛ الدلائل لأبي نعيم ٣ / ٢١٠، ٢١١؛ ابن عساکر ٧ / ١ و ١٣ / ٦٣ و من عدة طرق.

فأجاب عليه السلام: إن حالاتنا كالبرق الخاطف، يظهر أحياناً ويختفي أخرى، فنكون أحياناً كمن هو جالس في أعلى مقام ويرى جميع ما حوله، وأحياناً أخرى لا نرى ظهر أقدامنا.

والخلاصة: انه مهما كان الإنسان فاعلاً ذا اختيار إلا أن المشيئة الإلهية هي الأصل، والقدر الإلهي حاكم مهيم والمشيئة الإلهية ترد المشيئة الإنسانية، مضمون قوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ (الإنسان: ٣٠). وإذا جاء القدر عمي البصر، فينفذ حكمه، وإذا ما تكلم القدر تسكت القدرة البشرية، ويصمت الاختيار الجزئي.“

العقدة الثانية : الواقع والمثال

”إن أولياء مشهورين أمثال الشيخ محي الدين بن عربي^(١) (قدس سره) صاحب كتاب "الفتوحات المكية" والشيخ عبد الكريم الجيلي^(٢) (قدس سره) صاحب كتاب "الإنسان الكامل" يبحثون في طبقات الأرض السبع، وفي الأرض البيضاء خلف جبل قاف، وفي أمور عجيبة كالشمسية - كما في الفتوحات - ويقولون: لقد رأينا! فهل ما يقولونه صدق وصواب؟ فإن كان هكذا فليس في أرضنا مثل ما يقولون!

---

(١) محي الدين بن عربي: ٥٦٠-٦٣٨ هـ / ١١٦٥ - ١٢٤٠ م الملقب بالشيخ الأكبر: فيلسوف، من أئمة المتكلمين في كل علم. ولد في مرسية (بالأندلس) وانتقل إلى إشبيلية. وقام برحلة فرار الشام وبلاذ الروم وقرقر والحجاز. وأثر عليه أهل الديار المصرية "شطحات" صدرت عنه، فعمل بعضهم على إراقة دمه. وحسب، نعى في خلاصه علي بن فتح البجائي فنحا. واستقر في دمشق، فتوفي فيها. له نحو أربعمائة كتاب ورسالة، منها (الفتوحات المكية) في التصوف وعلم النفس و(قصص الحكم). الأعلام ٢٨١/٦ فوات الوفيات ٢٤١/٢ ميزان الاعتدال ١٠٨/٣ جامع كرامات الأولياء ١١٨/١ شذرات الذهب ١٩٠/٥.

(٢) هو عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي، يتسلسل نسبه إلى الشيخ الكيلاني. ولد عام (٦٧٦ هـ) وتوفي عام (٨٣٢ هـ) وهو صوفي فقيه، له جملة مصنفات أشهرها: الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل.

والجغرافية والعلوم الحاضرة تنكر ما يقولونه! وإن لم تكن أقوالهم صواباً فكيف أصبحوا أولياء صالحين، إذ كيف يكون من ينطق بمثل هذه الأقوال المخالفة للواقع المشاهد والمحسوس والمنافية للحقيقة، من أهل الحق والحقيقة!

الجواب: انهم من أهل الحق والحقيقة، وهم أيضاً أهل ولاية وشهود، فما شاهدوه فقد رأوه حقاً، ولكن يقع الخطأ في قسم من أحكامهم، في مشاهداتهم في حالة الشهود التي لا ضوابط لها ولا حدود، وفي تعبير رؤيتهم الشبيهة بالرؤى التي لا حق لهم في التعبير عنها.

إذ كما لا يحق لصاحب الرؤيا التعبير عن رؤياه بنفسه، فذلك القسم من أهل الشهود والكشف ليس لهم الحق أن يعبروا عن مشاهداتهم في تلك الحالة، حالة الشهود. فالذي يحق له التعبير عن تلك المشاهدات إنما هم ورثة الأنبياء من العلماء المحققين المعروفين بالأصفياء، ولا ريب أن أهل الشهود هؤلاء عندما يرقون إلى مقام الأصفياء سيدركون أخطاءهم بأنفسهم بإرشاد الكتاب والسنة ويصححونها. وقد صححها فعلاً قسم منهم“.

وبعضي "النورسي" موضحا الفرق بين عالم "الواقع" وعالم "المثال" مبيناً أن خطأ هؤلاء "المشاهدين" ناجم من المزج بين هذين العالمين، والمداخلة بينهما، يورد لنا - في معرض التوضيح - هذه الحكاية اللطيفة التي تمثل لنا أضرار المزج المخالطة في التجاوز على عالم الحقيقة والواقع فيقول:

”اصطحب راعيان من أهل القلب والصلاح فحلبا من غنمهما اللبن ووضعاه في إناء خشبي ووضعوا الناي القصبي فوق حافتي الصحن. ثم شعر أحدهما بالنعاس، وما فتى أن غلبه النوم، فنام واستغرق في نومه.

أما الثاني فقد ظل مستيقظاً يرقب صاحبه، وإذا به يرى وكأن شيئاً صغيراً - كالذبابة - يخرج من أنف صاحبه النائم، ثم يمرق سريعاً ويقف على حافة الإناء ناظراً في اللبن ثم يدخل من فوهة الناي من أحد طرفيه ويخرج من فوهة الطرف الآخر، ثم يمضي ويدخل في ثقب صغير تحت شجرة مشوكة كانت بالقرب من المكان.

ثم يعود ذلك الشيء بعد مدة ويمضي في الناي أيضاً ويخرج من الطرف الآخر منه، ثم يأتي إلى ذلك النائم ويدخل في أنفه.. وهنا يستيقظ النائم من نومه، ويصحو قائلاً لصديقه:

- لقد رأيت يا صديقي في غفوتي هذه رؤيا عجيبة!

- اللهم أرنا خيراً وأسمعنا خيراً.. قل يا صديقي ماذا رأيت؟

- رأيت - وأنا نائم - بحراً من لبن، وقد مد عليه جسر عجيب، وكان الجسر مسقفاً، ولسقفه نوافذ، مررت من ذلك الجسر، ورأيت في نهاية الطرف الثاني منه غابة كثيفة ذات أشجار مدبية. وبينما أنا انظر إليها متعجباً رأيت كهفاً تحت الأشجار فسرعان ما دخلت فيه، ورأيت كنزاً عظيماً من ذهب خالص.

فقل لي يا صديقي، ما ترى في رؤياي هذه، وكيف تعبرها لي؟ أجابه صديقه الصاحي:

- إن ما رأيته من بحر اللبن هو هذا اللبن في هذا الإناء، وذلك الجسر الذي فوقه هو الناي الموضوع فوق حافته، والغابة هي هذه الشجرة المشوكة، وذلك الكهف الكبير هو هذا الثقب الصغير، تحت هذه النبتة القريبة منا. فهات يا صديقي المعول لأريك الكنز بنفسي. فيأتي

صديقه بالمعول ويبدأ الحفر تحت تلك الشجرة، ولم يلبثا حتى ينكشف لهما ما يسعدهما في الدنيا من كنز ذهبي“.

ويواصل "النورسي" كلامه قائلاً:

”وهكذا فإن ما رآه النائم في نومه صواب وصحيح، وقد رأى ما رأى حقيقة وصدقاً، ولكن لأنه مستغرق في عالم الرؤيا، وعالم الرؤيا لا ضوابط له ولا حدود، فلا يحق للرائي تعبير رؤياه، فضلاً عن أنه لا يميز بين العالم المادي والمعنوي، لذا يكون قسم من حكمه خطأ. حتى أنه يقول لصاحبه صادقاً: لقد رأيت بنفسى بجرأ من لبن. ولكن صديقه الذي ظل صاحباً يستطيع ان يميز بسهولة العالم المثالي ويفرزه عن العالم المادي، فله حق تعبير الرؤيا حيث يخاطب صديقه قائلاً:

– إن ما رأيته يا صديقي حق وصدق، ولكن البحر الذي رأيته ليس بجرأ حقيقياً، بل قد صار إناء اللبن الخشبي هذا في رؤياك كأنه البحر، وصار الناي كالجسر.. وهكذا..

وبناء على هذا المثال ينبغي التمييز بين العالم المادي والعالم الروحاني، فلو مزجا معاً، تأتي أحكامهما خطأ ولا نصيب لها من الصحة“.

وشعر النورسي وكأن القارئ الكريم في حاجة للمزيد من ضرب الأمثال لكي تبدو الفكرة أكثر وضوحاً، فيأتينا بهذا المثل فيقول:

”هب أن لك غرفة ضيقة، وضعت في جدرانها الأربعة مرايا كبيرة، تغطي كل مرآة الجدار كله، فعندما تدخل غرفتك ترى أن الغرفة الضيقة قد اتسعت وأصبحت كالساحة الفسيحة، فإذا قلت:

– إنني أرى غرفتي كساحة واسعة.. فانك لا شك صادق في قولك.

ولكن إذا حكمت وقلت:

- غرفتي واسعة سعة الساحة فعلاً.. فقد أخطأت في حكمك، لأنك قد مزجت عالم المثال -وهو هنا عالم المرايا- بعالم الواقع والحقيقة، وهو هنا عالم غرفتك كما هي فعلاً.

وهكذا تبين أن ما جاء على السنة بعض أهل الكشف، أو ما ورد في كتبهم حول الطبقات السبع للكرة الأرضية من تصورات من دون أن يزِنوا بياناتهم بموازين الكتاب والسنة لا تقتصر على الوضع المادي والجغرافي للأرض. إذ قالوا:

إن طبقة من طبقات الأرض خاصة بالجن والعفاريت ولها سعة مسيرة ألوف السنين. والحال أن الكرة الأرضية التي يمكن قطعها في زمن قصير لا تنطوي على تلك الطبقات العجيبة الهائلة السعة.

ولكن لو فرضنا أن كرتنا الأرضية كبذرة صنوبر في عالم المعنى وعالم المثال وفي عالم البرزخ وعالم الأرواح، فإن شجرها المثالية التي ستنبثق منها وتمثل في تلك العوالم ستكون كشجرة صنوبر ضخمة جداً بالنسبة لتلك البذرة. لذا فإن قسماً من أهل الشهود يرون أثناء سيرهم الروحاني طبقات الأرض في عالم المثال واسعة سعة مهولة جداً، فيشاهدونها بسعة مسيرة ألوف السنين. فما يرونه صدق وحقيقة. ولكن لأن عالم المثال شبيه بصورة العالم المادي، فهم يرونهما -أي العالمين كليهما- ممزوجين معاً. فيعبّرون عما يشاهدون كما هو. ولكن لأن مشهوداتهم غير موزونة بموازين الكتاب والسنة ويسجلونها كما هي في كتبهم عندما يعودون إلى عالم الصحو، فإن الناس يطلقونها خلاف الحقيقة“.

ويسوق النورسي بين يدي شرحه مثالا آخر، فهو رغم وضوحه وبساطته إلا أنه يقرب لنا المعنى البعيد الذي يريد إلقاء المزيد من الضوء عليه، فيقول:

”إذ كما أن الوجود المثالي لقصر عظيم وحديقة فيحاء تستوعبه مرآة صغيرة، كذلك سعة ألوف السنين من العالم المثالي، والحقائق المعنوية تستوعبها مسافة سنة من العالم المادي“.

ثم يخلص النورسي من كل ما تقدم إلى "خاتمة" مهمة يختم بها كلامه عن الواقع والمثال، ملخصا بما جملة ما قاله في سطور قليلة. وواضعا يدنا على "الميزان الأساس" الذي ينبغي أن نزن به ما يرد في كتب القوم من مشاهدات وأذواق وكشفيات، فيقول :

”يفهم من هذه المسألة:

إن درجة الشهود أوطأ بكثير من درجة الإيمان بالغيب. أي أن الكشفيات التي لا ضوابط لها لقسم من الأولياء المستندين إلى شهودهم فقط، لا تبلغ أحكام الأصفياء والمحققين من ورثة الأنبياء الذين لا يستندون إلى الشهود بل إلى القرآن والوحي، فيصدرون أحكامهم حول الحقائق الإيمانية السديدة. فهي حقائق غيبية إلا أنها صافية لا شائبة فيها. وهي محددة بضوابط، وموزونة بموازين.

إذن فميزان جميع الأحوال الروحية والكشفيات والأذواق والمشاهدات إنما هو: دساتير الكتاب والسنة السامية، وقوانين الأصفياء والمحققين الحدسية“.

العقدة الثالثة: عودة إلى "وحدة الوجود"

ناقش النورسي فكرة "وحدة الوجود"، وبين مخاطرها وإشكالاتها في "التلويح

الخامس" من رسالته " التلويحات التسعة". وها هو يعود هنا ليتناولها من جانب آخر بالمقارنة بين طريقها الصعب، وطريق السلف الصالح من الخلفاء الراشدين والصحابة الكرام مبينا لصاحب السؤال طريق السلامة التي ينبغي سلوكها، ومفنداً بعض مغالطات هذه الفكرة، مستعينا بالأمثال التي هي أكثر سبيل أفكاره إلى الأذهان، كما هو شأنه في كثير من رسائله وكتابه.

ويثبت هنا -بين يدي كلامه- سؤال السائل كما جاء ثم يشرع بالإجابة عليه، والسؤال هو: ^(١)

”يعتبر الكثيرون "وحدة الوجود" من أرفع المقامات، بينما لا نشاهد لها أثراً عند الذين لهم الولاية الكبرى، وهم الصحابة الكرام وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون، ولا عند أئمة آل البيت وفي مقدمتهم الخمسة المعروفون بآل العباء، ولا عند المجتهدين وفي مقدمتهم الأئمة الأربعة، ولا عند التابعين، فهل الذين أتوا من بعد هؤلاء اكتشفوا طريقاً أسمى وارفح من طريقهم ؟ وهل سبقوهم في هذا المضمار ١٩“.

يجيب النورسي عن هذا التساؤل بقوله:

”كلا.. وحاش لله أن يكون الأمر كذلك، فليس في مقدور أحد كائناً من كان أن يصل إلى مستوى أولئك الأصفياء الذين كانوا أقرب النجوم للامعة إلى شمس الرسالة والوارثين السابقين إلى كنوز النبوة فضلاً عن أن يسبقوهم. فالصراط المستقيم إنما هو طريقهم والمنهج القويم إنما هو منهجهم“.

ثم يعطف واصفاً "وحدة الوجود" بالأوصاف الآتية ليكون في ذهن القارئ صورة أولية عنها فيقول ألها: ”مشرب، ونزعة، وحال، وهي مرتبة ناقصة“.

---

(١) للكتابات ص ٧٦ .

فإذا كان الأمر كذلك فما هو السر في إصرار أصحاب وحدة الوجود
لداخلين فيها في عدم الخروج منها أو التخلي عنها ؟

يجيب "النورسي":

"لكونها مشربة بلذة وجدانية ونشوة روحية فإن معظم الذين يحملونها
أو يدخلون إليها لا يرغبون في مغادرتها فيبقون فيها، ظانين أنها هي
المرتبة الأخيرة التي لا تسمو فوقها مرتبة ولا يطاولها أفق".

فأصحاب هذا المشرب صنفان :

صنف متجرد من المادة ووسائلها، منفلت من قيود الأسباب وثقلها،
ستغرق في لجة الاستغراق الكلي في بحار "واجب الوجود" فهذا الصنف كما
ول النورسي:

"قد يصل إلى وحدة وجود حالي لا علمي، ناشئة من وحدة شهود
وليس من وحدة الوجود، فتحقق لصاحبها كمالاً ومقاماً خاصاً به، بل
قد توصله إلى إنكار وجود الكون عند تركيز انتباهه في وجود الله".

والصنف الثاني:

من المتشبهين بالمادة وأسبابها، المنجذبين إلى كتلتها وأثقالها، المقيدين بمسافاتها
وزائغها، المستغرقين في "الكون" الداهلين عن "الكون". فمن كان من هذا الصنف:

"أما إن كان صاحب هذا المشرب من الذين أغرقتهم المادة وأسبابها. فإن
عائه لوحدة الوجود قد تؤدي به إلى إنكار وجود الله سبحانه لكون انتباهه
محصرًا على وجود الكون". كما يقرر "النورسي".

فالصنف الأول قد تطرف واشتط وجاوز حدود ما رسمه "الكتاب والسنة"...

أما الصنف الثاني فقد وقع في هاوية الكفر والضلالة...

والصراط المستقيم والوسط بين الإفراط والتفريط، إنما هو كما يؤكد النورسي:
"أن الصراط المستقيم هو طريق الصحابة والتابعين والأصفياء الذين
يرون أن "حقائق الأشياء ثابتة" وهي القاعدة الكلية لديهم، وهم الذين
يعلمون أن الأدب اللائق بحق الله سبحانه وتعالى هو قوله تعالى: ﴿لَيْسَ
كَمِثْلَهُ شَيْءٌ﴾ (الشورى: ١١) أي انه منزه عن الشبيه والتحيز والتجزؤ.
وان علاقته بالموجودات علاقة الخالق بالمخلوقات، فالموجودات ليست
أوهاماً كما يدعي أصحاب وحدة الوجود، بل هذه الأشياء الظاهرة هي
من آثار الله سبحانه وتعالى.

إذن فليس صحيحاً قولهم "همه اوست" أي "لا موجود إلا هو" وإنما
الصحيح "همه از اوست" أي "لا موجود إلا منه" ذلك لأن الحادثات لا
يمكن أن تكون القدس نفسه، أي ازلية".

ويتابع النورسي كلامه مبيناً لنا منبع الخطأ في تصور أصحاب "وحدة الوجود"
فيضرب الأمثال لتقريب "المعنى" الذي يريد كما هي عادته، فيقول في المثال الأول:
"لنفرض أن هناك سلطاناً، وان لهذا السلطان دائرة عدل، فهذه الدائرة
تكون ممثلة لاسم "السلطان العادل". وان هذا السلطان في الوقت نفسه
هو "خليفة" إذن فان له دائرة تعكس فيها ذلك الاسم. كما أن هذا
السلطان يحمل اسم "القائد العام للجيش" لذا ستكون له دائرة عسكرية
تظهر ذلك الاسم. فالجيش مظهر لهذا الاسم".

ولتر الآن ماذا سيترتب من عواقب لو أننا وقفنا في تصورنا لسلطات هذا
السلطان على جانب واحد من جوانب سلطانه، وركزنا اهتمامنا وأفكارنا عليه،
يقول "النورسي":

”والآن إذا قيل بأن هذا السلطان هو ”السلطان العادل“ فقط وإنه لا توجد سوى دائرة العدل التي تعكس اسم السلطان الأعظم، ففي هذه الحالة تظهر بالضرورة بين موظفي دائرة العدل صفة اعتبارية -غير حقيقية- لأوصاف علماء دائرة الشؤون الدينية وأحوالهم، أي ينبغي أن يتصور صفة ظلّية وتابعة وغير حقيقية لدائرة الشؤون الدينية بين موظفي دائرة العدل. وكذلك الحال بالنسبة للدائرة العسكرية، إذ لا بد أن تظهر أحوالها ومعاملاتها بشكل ظلي وفرضي وغير حقيقي بين موظفي دائرة العدل وهكذا.

إذن ففي هذه الحالة فإن اسم السلطان الحقيقي وصفة حاكميته الحقيقية ”الحاكم العادل“ وحاكميته في دائرة العدل، أما صفاته الأخرى مثل ”الخليفة“ و”القائد العام للجيش“.. الخ، فتبقى نسبية وغير حقيقية، بينما ماهية السلطان وحقيقة السلطنة تقتضيان هذه الأسماء جميعاً بصورة حقيقية، وإن الأسماء الحقيقية تتطلب هي الأخرى دوائر حقيقية وتقتضيها.

وهكذا فإن سلطنة الألوهية تقتضي وجود أسماء حسنى حقيقية متعددة لها، أمثال: الرحمن، الرزاق، الوهاب، الخلاق، الفعال، الكريم، الرحيم، وهذه الأسماء والصفات تقتضي كذلك وجود مرايا حقيقية لها“.

فأصحاب ”وحدة الوجود“ وقفوا من بين أسمائه سبحانه وتعالى مع أسماء ”واجب الوجود، الواحد، الأحد“ وغرقوا في عمق أعماق بحار ”التوحيد“ حتى ذهلوا عن أسمائه وصفاته الأخرى، وبذلك سلبوا الوجود من كل شيء ”سواه“ وانزلوا ”الموجودات“ منزلة العدم.

ولما كانت أسمائهم وصفاته الأخرى -جل وعلا- أسماء حقيقية وليست ظلّية

أو اعتبارية، كان لابد لها من مظاهر ودوائر تتجلى فيها وتظهر من خلالها:

فرحة "الرحمن" لمن ؟ إن لم تكن لموجود تغشاه وتنزل عليه رزق
"الرزاق" لمن ؟ إن لم يكن لموجود مفترق إلى رزقه ا

وكرم "الكريم" لمن ؟ إن لم يكن لموجود يظهر فاقتة لكرمه ا

وهكذا قل في أسمائه وصفاته الأخرى جل شأنه.

ولنستمع إلى النورسي الآن وهو يحتتم مثاله الأول بهذه الخاتمة الملخصة لما مضى من قوله :

"والآن ما دام أصحاب وحدة الوجود يقولون "لا موجود إلا هو"
وينزلون الموجودات منزلة العدم والخيال فإن أسماء الله تعالى أمثال:
واجب الوجود، الموجود، الأحد، الواحد، تجدد لها تجلياتها الحقيقية
ودوائرها الحقيقية، وحتى إن لم تكن دوائر هذه الأسماء ومراياها حقيقية
-وأصبحت خيالية وعدمية- فلا تضر تلك الأسماء شيئاً، بل ربما يكون
الوجود الحقيقي أصفى وألح إن لم يكن في مرآته لون الوجود، ولكن في
هذه الحالة لا تجدد أسماء الله الحسنى الأخرى أمثال: الرحمن، الرزاق،
القهار، الجبار، الخلاق، تجلياتها الحقيقية. بل تصبح اعتبارية ونسبية،
بينما هذه الأسماء هي أسماء حقيقية كإسم "الموجود" ولا يمكن أن تكون
ظلاً، وهي أصلية لا يمكن أن تكون تابعة.

وهكذا فإن الصحابة والمجاهدين والأصفياء وأئمة أهل البيت عندما
يشيرون إلى أن "حقائق الأشياء ثابتة" يقرّون بأن لأسماء الله تعالى تجليات
حقيقية وان لجميع الأشياء وجوداً عرضياً أسبغ الله عليها بالخلق
والإيجاد، ومع أن هذا الوجود يعتبر وجوداً عرضياً وضعيفاً وظلاً غير

دائم بالنسبة لوجود "واجب الوجود" إلا أنه ليس وهماً وليس خيالاً، فإن الله سبحانه وتعالى قد أسبغ على الأشياء صفة الوجود بتجلي اسمه "الخلق" وهو يدم هذا الوجود".

ثم يستطرد النورسي في مزيد من الشرح والتوضيح، فيعزز مثاله الأول بمثال ثان، فيقول:

"المثال الثاني: لنفرض أن في هذه الغرفة أربع مرايا جدارية كبيرة موضوعة على جدرانها الأربعة، فصورة الغرفة ترسم على كل مرآة من هذه المرايا، ولكن كل مرآة تعكس صورة الأشياء بالشكل الذي يناسب صفتها ولونها، أي أن كل مرآة ستعكس منظرًا خاصًا للغرفة. فإذا دخل رجلان إلى الغرفة واطلع أحدهما على إحدى هذه المرايا فانه يعتقد بأنه يرى جميع الأشياء مرتسمة فيها، وعندما يسمع بوجود مرايا أخرى وما فيها من صور فانه يعتقد بأنها صور المرايا التي تنعكس على مرآته نفسها والتي لا تشغل إلا حيزاً صغيراً منها، بعد أن تضاعلت صورتها مرتين وتغيرت حقيقتها فيقول:

إنني أرى الصورة هكذا. إذن فهذه هي الحقيقة.

فيقول له الرجل الثاني: نعم انك ترى ذلك وما تراه صحيح، ولكن ليس هو في الواقع صورة الحقيقة نفسها، فهناك مرايا أخرى غير المرآة التي تحدد فيها، وتلك المرايا ليست صغيرة وضئيلة ومنعكسة من الظلال كما تراها في مرآتك!

وهكذا فإن كل اسم من أسماء الله الحسنى يتطلب مرآة خاصة به كل على حدة. فمثلاً: إن الأسماء الحسنى أمثال: "الرحمن، الرزاق" لما كانت

أسماء حقيقية وأصلية فإنها تقتضي موجودات لا ثقة بها ومخلوقات محتاجة إلى مثل هذا الرزق ومثل هذه الرحمة.

فكما يقتضي اسم "الرحمن" مخلوقات حية محتاجة إلى الرزق في عالم حقيقي، فإن اسم "الرحيم" يستدعي حنة حقيقية كذلك. لذا فإن اعتبار أسماء معينة من أسماء الله الحسنى أمثال "الموجود، الواحد، الأحد، واجب الوجود" هي الأسماء الحقيقية فقط وتوهم الأسماء الحسنى الأخرى تابعة وظلاً لها حكم غير عادل وتنكّب عن واجب الاحترام لهذه الأسماء الحسنى كما ينبغي.

إذن فالصراط المستقيم، بل صراط الولاية الكبرى إن هو إلّا طريق الصحابة والأصفياء والتابعين وأئمة أهل البيت والأئمة المجتهدين وهو الطريق الذي سلكه التلاميذ الأوّل للقرآن الكريم^(١).

. العقدة الرابعة: الطريق الوسط

تندر الخلافات في آراء البشر وأفكارهم حول قبح الأشياء وجمالها، وصلاح فكرة ما أو فسادها، وخطأ النظرة إلى الأمور أو صوابها، وهم بعد يضعون خطاهم على أولى الدرجات من سلم الحياة الغريزية المبكرة.

فهم يتماثلون -إلى حد ما- في خضوعهم لحكم الضرورات التي تحفظ على الإنسان حياته، واستمرارية وجوده، من مطعم وملبس ومسكن... إلى آخر هذه الغرائز التي تولد مع الإنسان يوم مولده، وهم يتشابهون -أيضاً- في طرق استجاباتهم لهذه الحوافز الغريزية، وطرق تعاملهم العفوي معها...

---

(١) للكثيرات ص ١٠٥-١٠٨

فلا يختلفون ولا تتعدد أفكارهم في "رغيف الخبز" وضرورته للجائعين، ولا يذهبون مذاهب شتى في حاجة العارين منهم للكساء -أيا كان هذا الكساء- ليقبهم الحر والقر، ولا يناقشون جمالية سكناهم من الغيران والكهوف.

ولكن.. كلما ارتقى البشر في سلم الحياة، وتحرروا شيئا فشيئا من ضغوط غرائزهم، وعلوا عليها، وتحفرت أذهانهم وتنشطت، وسمت "وجدانناهم"، وشتت أذواقهم، ورقت أحاسيسهم... انفرجت شقة الخلاف بينهم، وافترت طريقهم، وعز لقاءهم، واختلفت أحكامهم، وتباينت آراؤهم فيما يقبلون ويرفضون، ويؤمنون وينكرون، ويأتون ويدعون، فيذهبون في الشيء الواحد مذاهب شتى، وينقسمون في الفهم والتلقي أقساما عدة، ويرون في "الفكرة الواحدة" آراء لا عد لها ولا حصر... وهكذا كلما انتقل الناس باهتماماتهم وأفكارهم من "عالم المحسوسات" إلى "عالم المجردات" من أفكار ومذاهب وعقائد وأديان، ازدادت خلافاتهم، وتفاقت تناقضاتهم، وانشعبت آراؤهم، حتى أنهم ليرون في "رجال الإيمان" وأصحاب الفكر والرأي فيهم آراء مختلفة متناقضة تناقضا مريعا، ويغالون فيهم مغالاة عجيبة فإذا "الرجل الواحد" عند طائفة من الناس قمة من قمم الإيمان وإحسان، ويهبط عند الأخرى إلى هاوية الكفر والضلالة والعصيان.

ولم يختلف "أهل السنة والجماعة" في أحد كما اختلفوا في "محي الدين بن عربي"، فمنهم من علا به، وارتفع، حتى جعله قطب زمانه، وولي وقته، ومنهم من اشتط وغال حتى أنزله منزلة هي دون منازل العصاة والفسقة..

أما النورسي -رحمه الله- فيزن الرجل بميزانه العدل الذي لا إفراط فيه ولا تفريط فيقول :

"إن محي الدين بن عربي مهتد ومقبول ولكنه ليس بمُرشد ولا هاد وقدوة في جميع كتاباته، إذ يمضي غالباً دون ميزان في الحقائق، فيخالف القواعد الثابتة لأهل السنة، ويفيد بعض أقواله -ظاهراً- الضلالة غير أنه بريء من الضلالة، إذ الكلام قد يبدو كفراً بظاهره، إلا أن قائله لا يكون كافراً. ولقد قال محي الدين: "تُحرّم مطالعة كتبنا على من ليس منا" أي على من لا يعرف مقامنا. نعم إن قراءة كتب محي الدين ولا سيما مسأله التي تبحث في وحدة الوجود مضرة في هذا الزمان".^(١)

وينتهي النورسي إلى تقرير حقيقة مهمة، ووضع ميزان عادل، وطريق وسط في الحكم على الرجال والأعمال، فيقول في "المسألة الثانية من المكتوب السادس والعشرين":

"إن معرفة الله التي استقها الرازي من علم الكلام كما تبدو ناقصة وقاصرة في نظر ابن عربي، فإن المعرفة الناجمة عن طريق التصوف أيضاً ناقصة ومبتورة بالنسبة نفسها أمام المعرفة التي استقها ورثة الأنبياء من القرآن الكريم مباشرة، ذلك لأن ابن عربي يقول "لا موجود إلا هو" لأجل الحصول على الحضور القلبي الدائم، أمام الله سبحانه وتعالى، حتى وصل به الأمر إلى إنكار وجود الكائنات.

أما الآخرون فلاجل الحصول على الحضور القلبي أيضاً قالوا: "لا مشهود إلا هو" وألقوا ستار النسيان المطلق على الكائنات واتخذوا طوراً عجيباً. بينما المعرفة المستقاة من القرآن الكريم تمنح الحضور القلبي الدائم، فضلاً عن أنها لا تقضي على الكائنات بالعدم ولا تسجنها في سجن النسيان

المطلق، بل تنقذها من الإهمال والعيثية وتستخدمها في سبيل الله سبحانه،
جاعلة من كل شيء مرآة تعكس المعرفة الإلهية وتفتح في كل شيء
نافذة إلى المعرفة الإلهية".^(١)

فماذا حدث معهم ؟ وكيف نظر الناس إليهم وتعاملوا معهم ؟
يجيب النورسي قائلا:

"إن أهل الحق والاستقامة الذين يطلق عليهم "أهل السنة والجماعة"،
وهم يمثلون الغالبية العظمى في العالم الإسلامي، قد قاموا بحفظ حقائق
القرآن والإيمان كما هي على محجتها البيضاء الناصعة، وذلك باتباعهم
السنة الشريفة بخلافها كما هي، دون نقص أو زيادة، فنشأت
الأكثرية المطلقة من الأولياء الصالحين من هذه الجماعة. ولكن شوهد
أولياء آخرون في طريق تخالف أصول أهل السنة والجماعة، وخارجة عن
قسم من دساتيرهم، فانقسم الناظرون في شأن هؤلاء الأولياء إلى قسمين:
الأول:

هم الذين أنكروا ولايتهم وصلاتهم، وذلك لمخالفتهم أصول أهل السنة
والجماعة بل قد ذهبوا إلى أبعد من الإنكار، حيث كفّروا عدداً منهم.
أما الآخرون:

فهم الذين اتبعوهم وأقروا ولايتهم، ورضوا عنهم، لذا قالوا: إن الحق
ليس محصوراً في سبيل أهل السنة والجماعة. فشكّلوا بهذا القول فرقة
مبتدعة وانساقوا إلى الضلال. ناسين أن المهتدي لنفسه ليس من

---

(١) للكتابات ص ٤٢٤-٤٢٥.

الضروي أن يكون هادياً لغيره، ولئن كان شيوخهم يُعذرون على ما ارتكبوا من أخطاء لأنهم مجذوبون، إلا أنهم لا يعذرون في اتباعهم لهم.

وهناك قسم ثالث:

سلكوا طريقاً وسطاً، حيث لم ينكروا ولاية أولئك الأولياء وصلاحهم، إلا أنهم لم يرضوا بطريقتهم ومنهجهم، وقالوا: إن ما تفوهوا به من الأقوال المخالفة للأصول الشرعية، إما أنها ناشئة عن غلبة الأحوال عليهم مما جعلهم يخطئون، أو أنها شطحات شبيهة بالمتشابهات التي لا تعرف معانيها ولا تفهم مراميها.

فالقسم الأول ولاسيما علماء أهل الظاهر قد أنكروا ولاية كثير من أولياء عظام -مع الأسف- وذلك بنية الحفاظ على طريق أهل السنة، بل ذهبوا مضطرين إلى الحكم بضلالهم تحذوهم تلك النية.

أما الآخرون المؤيدون لهم، فقد تركوا طريق الحق وأداروا ظهورهم لها، لما يحملون من حسن الظن المفرط بشيوخهم، بل حصل انجراف قسم منهم إلى الضلال فعلاً^(١).

العقدة الخامسة: عصر إنقاذ الإيمان

مسألة "الآخرة"، ومسألة صيرورة الإنسان إليها في خاتمة المطاف عندما يغمض الموت جفنيه، ليست من المسائل الهينة التي يمكن للإنسان أن يغفلها أو يوجّل النظر فيها، أو لا يدعها تشغل من ذهنه إلا بعض هوامش هذا الذهن بين الحين والآخر.

---

(١) المكتوبات ص ٤٣٩.

فالخلود الأخروي ممسك بتلابيب النفس الإنسانية من الأعماق، وهو آخذ بناصيتها إلى هذا الخلود شاءت أم أبت. وما أشواق الإنسان الغامضة، وأحاسيسه المبهمة، وأسى روحه، وحنين نفسه إلاّ بعض آثار ما ينعكس على النفس - من صور الجمال الأخروي الذي يحب نفسه إلينا، ويدعونا لحبته |

فالموت وما بعد الموت، هو الجد أعظم من كل جد، وهو الخطر اجل من كل خطر، وهو مسألة المسائل، وكبرى قضايا الإنسان التي ينبغي أن تكون لها الأسبقية في الذهن على كل قضايا الأخرى، لأنه مقبل -مهما طال به الأجل- على عالم جديد سيحط به رحاله، وينصب فوق أرضه خيامه أبد الأبد، فتهيئات -بعد- أن يطوي خيامه، ويرح مكانه.

وكوننا "نموت" مسألة مفروغ منها عند كل البشر... ولكن ما ليس مفروغا منه عند كل البشر هو:

أين نذهب بعد الموت ؟

وقد أجابت "الأديان" على هذا السؤال جوابا لا لبس فيه ولا غموض، فأشارت إلى أن الإنسان مخلوق للخلود، ومصنوع للأبد، وأنه إلى حياة أخرى - بعد موته - يصير، وإلى عالم آخر -بعد عاله- يعود.

وهتف الأنبياء جميعهم صلوات الله وسلامه عليهم بالإنسان:

أن قم أيها الإنسان، وشمر عن ساعد الجد، فليست شيئا تافها، ولا كمالا مهمل، فأنت مصنوع الله وبنائه، وأنت خليفته في أرضه، أمين سره في خلقه - فإليه -بعد موتك- تعود، وإلى آخرته -بعد دنياك- تؤول، فلا تحقر نفسك، ولا تبخس حقك، ولا ترض لنفسك بتراب الأرض مصبرا، وبظلام القبر مسكنا ومستقرا.

وعصرنا هذا هو عصر الفتوحات العظيمة والمثيرة في "النفوس الإنسانية" و"النفوس الكونية" على حد سواء، والبشرية ما زالت ترتقب المزيد من هذه الكشوفات التي أثبتت بما لا يقبل الشك بأن في خفايا الإنسان، وفي كل كائن حي حميرة الخلود وبذرتة، وإن كل شيء يسعى نحو الارتقاء والاكتمال والبقاء.

فلم يعد إنكار المنكرين للآخرة والخلود، يثير ما كان يثيره في بدايات هذا القرن من ضجة وإثارة وإعجاب، تدوير الرؤوس الفارغة، ومملأها تيها واحتيالاً، بل أصبح هذا "الإنكار"، أو هذا "النفي" الذي لا دليل عليه، مجرد هوى وهوس يثير الرثاء والإشفاق، ولا يمكن أن تتحمله -اليوم- وتقبل به "عقلانية" هذا العصر الذي رجحت فيه كفة "المثبتات" على كفة "المنفيات".

وأما المذبذبون بين "الإيمان" و "الإنكار"، مرة يثبتون، ومرة ينفون، والمزقون المشتتون بين اليقين والشك، فلا يقر لهم قرار ولا ترسو سفينة رأيهم على شاطئ، فإنما مبعث حيرتهم، وعلة شكهم، تكمن في كونهم خائفين مرتعبين، ومهزومين هارين من مسؤوليات "الإيمان" وتبعات "اليقين"، وهم أيضاً خائفون مشفقون من شبح "العدم" ووحش "الفناء" !

فإذا خافوا الفناء وارتعبوا من الموت والعدم، لجأوا إلى "الإيمان" وسارعوا إلى "الآخرة" يطلبون عونها ووقايتها من هذا "العدم" الرهيب الذي يهدد وجودهم في كل لحظة..

وإذا ما استقلوا تكاليف الإيمان وتبعاته، وغلب عليهم الهوى، وصسرعتهم الشهوات، لجأوا إلى "الشك والإنكار" هرباً من مسؤولية "الاستخلاف" في الأرض وملمصاً من ثقل "الأمانة" التي حملها الإنسان، وأبت السموات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها.

والغالبية العظمى من البشر في عصرنا هذا هم هؤلاء "النعاميون" ^(١) المساكين الذين ينبغي أن تركز الجهود لإنقاذهم وإنقاذ إيمانهم.

فما دام الأمر هكذا، يقول النورسي في المكتوب الخامس :

"فإني أخال أن لو كان الشيخ عبد القادر الكيلاني ^(٢) والشاه النقشبند ^(٣) والإمام الرباني وأمثالهم من أقطاب الإيمان رضوان الله عليهم أجمعين في عصرنا هذا، لينزلوا كل ما في وسعهم لتقوية الحقائق الإيمانية والعقائد الإسلامية، ذلك لألهما منشأ السعادة الأبدية، وإن أي تقصير فيهما يعني الشقاء الأبدي.

نعم، لا يمكن دخول اللجنة من دون إيمان، بينما يدخلها الكثيرون جداً دون تصوف. فالإنسان لا يمكن أن يعيش دون خبز، بينما يمكنه العيش دون فاكهة. فالتصوف فاكهة والحقائق الإسلامية خبز.

وفيما مضى كان الصعود إلى بعض من حقائق الإيمان يستغرق أربعين يوماً، بالسير والسلوك، وقد يطول إلى أربعين سنة، ولو هيأت الرحمة الإلهية في الوقت الحاضر طريقاً للصعود إلى تلك الحقائق لا يستغرق

---

(١) نسبة إلى النعامة الطائر الذي ينفخ رأسه في الرمال هرباً من الصيادين .

(٢) الكيلاني (عبد القادر): هو ابن أبي صالح أبو محمد الجيلي. ولد بجيلان سنة ٤٧٠ هـ، ودخل بغداد فسمع الحديث وتفق على أبي سعيد المخرمي الجنبلي، وهو أحد الأقطاب المعروفين لدى أهل السنة والجماعة، وبعده عظيم استقام على يديه كثير من المسلمين واسلم كثير من اليهود والنصارى. من مصنفاته: كتاب الغنية وفتح الغيب والفتح الرباني، توفي ببغداد سنة ٥٦١ هـ .

(٣) فنقشبند (الشاه): هو محمد بماء الدين مؤسس الطريقة النقشبندية ولد في قرية قصر عارفان، قرب بخارى، ودرس في سمرقند، تزوج في الثامنة عشرة من عمره، انتسب إلى شيوخ كثيرين وعاد أخيراً إلى بخارى ولم يغادرها حتى وفاته، وأنشأ فيها طريقته ونشرها، وتوفي ٣ ربيع الأول ٧٩١ هـ - ١٣٨٩ م عن (٧٣) سنة من العمر. من مصنفاته: الأوراد البهائية، حياتنامه، تبيه الغافلين.

أربعين دقيقة! فليس من العقل أن لا يبالي بهذا الطريق!؟
فالذين قرأوا بإنعام ثلاثاً وثلاثين رسالة من "الكلمات" يقولون بأن تلك
"الكلمات" قد فتحت أمامهم طريقاً قرآنياً قصيراً كهذا.
فما دامت الحقيقة هكذا. فإني اعتقد:

أن "الكلمات" التي كُتبت لبيان أسرار القرآن هي أجمع دواء للأمراض
هذا العصر وأفضل مرهم يمرر على جروحه، وانفع نور يبدد هجمات
خيول الظلام الخالك على المجتمع الإسلامي، وأصدق مرشد ودليل
لأولئك الحيارى المائمين في وديان الضلالة".^(١)

---

(١) للكلمات ص ٢٧.

فهرس

المقدمة	٥
١ . كيف نفهم النورسي ١٩.....	٥
٢ . منهج النورسي والفلسفة	٦
٣ . النورسي والتصوف	٧
٤ . النورسي والسنة النبوية الشريفة	٩
٥ . النورسي والقرآن الكريم.....	١٠
٦ . الاعتدال في منهج النورسي.....	١٢

القسم الأول: السنة النبوية كونية

المدخل	١٧
١ . التعاون والتساند	١٧
٢ . "كل شيء" في خدمة شيء و"الشيء" في خدمة كل شيء.....	١٨
٣ . مولد إنسان	١٩
٤ . مولد محمد ﷺ	٢٠
٥ . كون آخر	٢١
الفصل الأول: السنة حياة	٢٤
أثر السنة النبوية في النورسي.....	٢٤
الفصل الثاني: حضور النبوة.....	٣٢

٣٦	الفصل الثالث: حب الله ورسوله ﷺ
٣٧	النقطة الأولى:
٣٩	النقطة الثانية:
٤٠	النقطة الثالثة:
٤١	الفصل الرابع: تجليات الأسماء الحسنين.. والنبوة
٤٦	الفصل الخامس: حكمة الإخفاء والإبهام
٥٣	الفصل السادس: الدين والبدع
٦٠	الفصل السابع: جمالية الأدب النبوي الشريف
٦٤	الفصل الثامن: بشر ... رسول
٦٩	الفصل التاسع: متشابهات الحديث
٧٢	الفصل العاشر: من أسرار المهزبة والانتصار
٧٣	النقطة الأولى:
٧٣	النقطة الثانية:
٧٤	النقطة الثالثة:
٧٥	النقطة الرابعة:

القسم الثاني: النسة النبوية سنة كونية

٧٩	تنويه
٨١	المدخل: نظرة النورسي إلى التصوف
٨٤	الفصل الأول: المصطلحات الصوفية
٨٧	الفصل الثاني: غربة الإنسان
٨٩	الفصل الثالث: الولاية حجة الشريعة
٩٣	الفصل الرابع: الطريق .. سهلها وحَزَنَها
٩٩	الفصل الخامس: وحدة الوجود

١٠٩	الفصل السادس: طريق الولاية الكبرى.....
١٠٩	النقطة الأولى: طريق السنة النبوية.....
١١٠	النقطة الثانية: الإخلاص والمحبة.....
١١٣	النقطة الثالثة: ثمرة العمل.....
١١٧	الفصل السابع: الشريعة لباب كلها.....
١١٧	اللباب والقشور.....
١٢٠	الغايات والوسائل.....
١٢١	حكم اللطائف.....
١٢٤	الفصل الثامن: مزالق السالكين.....
١٢٤	١" . مسألة الولاية والنبوة.....
١٢٥	٢ . الأولياء والصحابه.....
١٢٨	٣ . أورايد الطريقة وأذكار السنة.....
١٢٩	٤ . الوحي والإلهام.....
١٣٢	٥ . آفة الإنسان المدمرة.....
١٣٥	٦ . الأصول والظلال.....
١٣٦	٧ . عبودية المحبة.....
١٣٨	٨ . المتعجلون.....
١٤٠	الفصل التاسع: ثمار الطرق الحققة.....
١٤٠	١ . انكشاف الحقائق الإيمانية.....
١٤١	٢ . القلب الإنساني والخلود.....
١٤٣	٣ . مع القوافل الإيمانية.....
١٤٤	٤ . البذرة والشجرة.....
١٤٥	٥ . صحوة القلب.....
١٤٦	٦ . التوكل والرضى والتسليم.....

١٤٨	٧. أمراض النفس وعلاجها
١٤٩	٨. زهرات الآخرة
١٥١	٩. الإنسان الكامل
١٥٣	الفصل العاشر: عقد وحلول
١٥٣	كلمة في "الفصل العاشر"
١٥٣	العقدة الأولى: ولاية الصحابة الكرام
١٥٨	العقدة الثانية: الواقع والمثال
١٦٣	العقدة الثالثة: عودة إلى "وحدة الوجود"
١٧٠	العقدة الرابعة: الطريق الوسط
١٧٤	العقدة الخامسة: عصر إنقاذ الإيمان
١٧٩	فهرس

صدر حديثاً لدار النيل الكتب الآتية

١. النور الخالد محمد مفخرة الإنسانية (مجلدان)

٢. سلسلة النور الخالد (٧ أجزاء)

٣. القدر في ضوء الكتاب والسنة

٤. أسئلة العصر المحيرة

٥. روح الجهاد وحقيقته في الاسلام

٦. طرق الارشاد في الفكر والحياة

٧. أضواء قرآنية في سماء الوجدان

٨. الموازين او أضواء على الطريق

٩. ترانيم روح وأشجان قلب

١٠. ونحن نقيم صرح الروح

١١. حقيقة الخلق ونظرية التطور

١٢. التلال الزمردية نحو حياة القلب والروح

١٣. ونحن نبني حضارتنا

١٤. ملامح الجيل المرتقب

١٥. حقيقة مقاصد رسائل النور

١٦. جمالية التشكيل الفني في رسائل النور

١٧. النورسي أديب الإنسانية

١٨. السنة النبوية سنة كونية وحقيقة روحية

رقم الإيداع: ٢٠٠٥/١٧٧٤٦

السنة النبوية

رسالة كوني ومحمد روجية

نشر في مكتبة النور

السنة النبوية
رسالة كوني ومحمد روجية

إن منهج النورسي المعتدل، ونزاهة فكره، وكرهه
للتعصب، واجتنابه تحريج الآخرين من دون تفحص
وتدقيق، ورفضه أن يتخذ موقفا مسبقا من الجماعات
قبل التعرف على أفكارهم ومذاهبهم في مظانها الأصلية..
كل هذه الصفات -والتي هي صفات العلماء الحقيقيين-
هي التي أهلت النورسي لكي يتناول -بتجرد ونزاهة
فكرية- موضوعا عظيما من المواضيع التي شغلت وما زالت
تشغل عقول المسلمين وقلوبهم، ألا وهو "السنة النبوية
وحقيقتها الروحية" وينثره في رسائله فيبدع فيه إنما إبداع
ويأتي فيه بالجديد والمفيد.

أبي بكر أحمد الدين

وأن ما ورد من مباحث إنما هو غيض
لنورسي في رسائل النور، وإنما هو ما
نرجو أن يوفقنا الله تعالى إلى الإمام بما.

63
185

Bibliotheca Alexandrina

0525785

دار النور